

Redactor: Mirela Sirotenco

Coperta: Mona Velciov

© Editura Sophia, pentru prezenta ediție

Volumul de față cuprinde articolele publicate de Sfântul Teofan Zăvorâtul în revista „Domașniaia Beseda”, între anii 1869 și 1877.

Viața celui întru Sfinți Părintelui nostru Teofan, Zăvorâtul de la Vâșă

Ierarhul Teofan (în lume Gheorghii Vasilevici Govorov) s-a născut în ziua de 10 ianuarie 1815 în satul Cerpanskoe, județul Elețk, gubernia Orlovului, în familia preotului Vasilii Timofeevici Govorov, care vreme de 30 de ani a îndeplinit îndatorirea de protopop, câștigându-și cinstire și dragoste din partea mai-marilor și a celor cărmuiți de el. Pe lângă Gheorghii, părintele Vasilii și soția lui, Tatiana Ivanovna, aveau încă trei fii și trei fiice. Govorovii duceau o viață creștină pilduitoare, deosebindu-se prin adâncă lor evlavie și prin deschiderea sufletească față de oameni. În același duh s-au străduit să-și crească și odraslele. Fiind un om foarte citit, părintele Vasilii s-a ocupat personal de pregătirea copiilor săi pentru școală, iar Tatiana Ivanovna, care era de o rară bunătate și adâncă cucernicie, s-a îngrijit de educația lor duhovnicească.

Când Gheorghii a împlinit 8 ani, a fost dat la școala duhovnicească din Livna. Întrucât primise o temeinică pregătire acasă, băiatul a învățat foarte bine și se purta, potrivit conducerii școlii, „cu o modestie exemplară”.

În anul 1829, Gheorghii Govorov a fost transferat, în rândul celor mai buni elevi, la seminarul duhovnicesc din Orlov.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

TEOFAN ZĂVORÂTUL, st.

Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor / sfântul Teofan Zăvorâtul ; trad. din lb. rusă de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas. - Ed. a 2-a. - București : Editura Sophia ; Alexandria : Cartea Ortodoxă, 2007

2 vol.

ISBN 978-973-7623-95-9 ISBN 978-973-1710-26-6 ;

Vol. 1. - 2007. - ISBN 978-973-7623-96-6 ;

ISBN 978-973-1710-27-3

Acesta era condus pe atunci de arhimandritul Isidor, care avea să devină mitropolit al Sankt-Petersburgului și Novgorodului. Profesorii seminarului erau oameni talentați și râvnitori. De pildă, profesor de retorică era pe atunci ieromonahul Platon, viitor mitropolit al Kievului și Galiției, științele filosofice erau predate de Evfimii Andreevici Ostromâslenskii. În seminar, la fel ca în școală, Gheorghii a strălucit printre colegii săi prin râvna pentru învățătură și prin bunele sale obiceiuri. În ultimii ani de seminar au început să se definească foarte limpede felul de a gândi și interesele viitorului ierarh. Dintre materiile care se predau în cadrul științelor filosofice, cel mai mult îi plăcea psihologia, iar dintre științele teologice studia cu deosebită osârdie Sfânta Scriptură.

Terminând seminarul în anul 1837 ca șef de promoție, Gheorghii Govorov a fost trimis pentru continuarea studiilor la Academia Duhovnicească din Kiev, care în acei ani cunoștea o adevărată înflorire. Mitropolitul Filaret (Amfiteatrov) al Kievului, pe care, pentru sfințenia vieții lui, contemporanii îl numeau „Filaret cel evlavios”, dădea mare atenție dezvoltării vieții launtrice, duhovnicesc-religioase, a studenților Academiei. Acolo s-a desăvârșit educația lui Gheorghii Govorov și s-a stabilit limpede orientarea generală a căii lui duhovnicești. Materiile preferate ale viitorului arhipăstor erau cele teologice, mai ales Sfânta Scriptură și retorică bisericească. Conducerea Academiei îl caracteriza astfel: „foarte smerit”, „purtarea lui îi face cinste”, „se deosebește prin bunele sale obiceiuri, prin corectitudinea în îndeplinirea îndatoririlor, prin dragostea față de slujbe”. Toate aceste bune însușiri ale caracterului său arătau deslușit calca spre viața monahală, pentru care se pregătise, precum se vede,

din tinerețe. Hotărârea de a se afierosi lui Dumnezeu era temeinică și neclintită în el. În ziua de 1 octombrie a anului 1840, de praznicul Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, când rămăsese încă un an până la absolvirea definitivă a studiilor academice, a înaintat conducerii Academiei cererea de a fi tuns întru monahism, în care scria: „Având osârdie statornică spre îndeletnicirea cu teologia și spre viața anahoretică, am dat făgăduința de a-mi închina viața chemării monahale, pentru a putea îmbina amândouă aceste chemări în slujirea pe care o voi aduce Bisericii”. Cererea studentului Govorov a fost aprobată și, pe data de 15 februarie a anului 1841, a fost tuns întru monahism cu numele de Teofan. Cinul tunderii a fost săvârșit în biserica Sfântului Duh a mănăstirii Bratskii din Kiev de către rectorul Academiei, arhimandritul Ieremia, care avea să ajungă arhiepiscop al Nijni-Novgorodului. În aprilie 1841, în catedrala mare a Adormirii Maicii Domnului din Lavra Kiev-Pecerska, monahul Teofan a fost hirotonit întru ierodiacon, iar în iulie – întru ieromonah de către același Ieremia (care devenise între timp episcop al Cighirinului). Ieromonahul Teofan a trecut prin aceste însemnate întorsături ale vieții sale ca student în ultimul an al Academiei. „O privire de ansamblu asupra religiei vechi-testamentare” – iată tema lucrării lui de diplomă, care avea să fie trimisă Sfântului Sinod spre examinare împreună cu alte lucrări de o deosebită calitate. Judecător aspru al lucrărilor teologice, Sfântul Filaret, mitropolitul Moscovei, care era membru permanent al Sfântului Sinod, a remarcat talentul și hărnicia părintelui Teofan.

În anul 1841, ieromonahul Teofan a absolvit Academia cu titlul de magistru și a intrat în arena pedagogică. A înde-

plinit, una după alta, îndatoririle de supraveghetor al școlii duhovnicești Kievo-Sofiiskaia, de rector al seminarului din Novgorod, iar apoi de profesor și de inspector adjunet al Academiei Duhovnicești din Sankt-Petersburg. Deprins din copilărie să facă toate cu simțul răspunderii, părintele Teofan își îndeplinea toate îndatoririle cu conștiinciozitate și cu osârdie. În activitatea sa profesorală, tânărul teolog, lăsând deoparte metodele filosofico-raționaliste de lucru, se întemeia pe experiența ascetică și psihologică. După Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți, principalele surse ale cursurilor lui erau Viețile Sfinților și cercetările psihologice.

Ieromonahul Teofan era profund devotat însemnatei lucrări a educației creștine, și totuși îl atrăgea alt lucru – viața anahoretică. În sfera îndatoririlor lui intrau griji administrative și gospodărești, pe care nu le avusese nicicând la suflet, și ca atare nu era mulțumit lăuntric de activitatea sa. Duhul lui tindea spre sfera mai apropiată sufletește a vieții călugărești și a împărtășirii prin rugăciune cu Dumnezeu. „...Îndatoririle științifice au început să mă împovăreze de nu mai pot răbda”, îi scria el Preasfințitului Ieremia, „îmi vine să mă duc în biserică și să rămân acolo”.

Pe atunci, cărmuirea Rusiei hotărâse în mod definitiv să înființeze o Misiune Duhovnicească în Ierusalim. În fruntea acesteia a fost numit un excelent cunoscător al Orientului, celebrul arheolog bisericesc, arhimandritul Porfiric Uspenskii, iar în calitate de colaboratori ai acestuia au fost invitați profesori și absolvenți ai Academiei Duhovnicești din Sankt-Petersburg. Ieromonahul Teofan nutrea de multă vreme dorința fierbinte de a merge la Locurile Sfinte ale Palestinei, de a face cunoștință îndeaproape cu starea Ortodoxiei din Orient, cu viața schitică a aleșilor lui Dumnezeu – pust-

nicii monahi –, de a se apropia de tradiția vie a gândirii Sfinților Părinți. Prilej mai potrivit pentru împlinirea acestei dorințe nici că se putea găsi. De aceea, Teofan a răspuns cu bucurie la invitația de a colabora cu arhimandritul Porfiric.

Cei șase ani petrecuți în Orient au fost pentru ieromonahul Teofan un răstimp de neîncetate eforturi și preocupări științifice. Membrii Misiunii au fost la Iordan, la Betleem, la Nazaret, în alte orașe evanghelice și locuri de însemnătate istorică ale Palestinei. În anul 1850 ei au călătorit în Egipt, au vizitat Alexandria, Cairo și mănăstirile din partea locului. Părintele Teofan se ostenea fără încetare: împlinindu-și fără abatere îndatoririle, reușea să facă multe și pentru sporirea proprii culturi. La Ierusalim a învățat să zugrăvească icoane, a deprins foarte bine limba greacă, a studiat limbile franceză, ebraică și arabă.

În Palestina, părintele Teofan a făcut cunoștință cu nevoia călugărilor din vechile mănăstiri ale Orientului, și îndeosebi cu tradiția lucrării minții din Lavra Cuviosului Sava cel Sfințit, unde a avut fericirea de a trăi o vreme. Acolo a avut acces la monumente de literatură ascetică din veacurile trecute, a studiat vechile scrieri din biblioteca Lavrei. Acolo a găsit și adunat numeroase manuscrise foarte vechi ținând de moștenirea patristică. În Sinai, viitorul ierarh a făcut cunoștință amănunțită cu vestitul manuscris biblic din secolul al IV-lea, care avea să fie editat după aceea de Tischendorf¹. În Egipt a străbătut și a cercetat pustia – acest adevărat leagăn al ascetismului creștin și arenă a primilor nevoitori creștini. Deși părintele Teofan n-a avut prilejul de a se melina sfințelor odoare ale Muntelui Athos, în timpul călă-

¹ Cunoscut sub numele de Codex Sinaiticus (n. tr.).

toriilor prin Orient a auzit multe lucruri despre viața Bătrănilor athoniți. S-a pătruns adânc de ea și s-a legat de monahi din Athos cu trainice fire duhovnicești, pe care le a păstrat până la sfârșitul vieții.

Toemai de acest răstimp este legat începutul lucrării viitorului ierarh de strângere a felurite manuscrise și tipărituri, pe care de-a lungul vieții sale le-a tradus din greacă veche și din neogreacă în rusește – între care lucrările Sfinților Părinți filocaliei.

Slujirea de șase ani în Palestina a ieromonahului Teofan a avut pentru întreaga lui viață o deosebită însemnătate: a plăcut înaintea Domnului să-l pună pe viitorul Său nevoitor și stâlp al credinței chiar în centrul Ortodoxiei pentru ca el să se desăvârșească în asecetism și să slujească altora drept călăuză a credinței și a evlaviei. În anul 1853 a început războiul Crimeei, iar pe data de 3 mai a anului 1854 Misiunea Duhovnicească Rusă a fost rechemată.

În anul 1855 ieromonahul Teofan a fost ridicat la rangul de arhimandrit.

Numirea arhimandritului Teofan în importantul post de paroh al bisericii ambasadei din Constantinopol a avut loc pe data de 21 mai 1856. Biserica din Constantinopol suferea pe atunci mari greutăți legate de conflictul dintre greci și bulgari. Bulgarii își apărau autonomia religioasă, prelinzând slujbe în limba slavonă și păstori din sânul poporului lor. Patriarhia din Constantinopol refuza categoric orice concesie. Preocupându-se de cât mai grabnica rezolvare a acestui conflict, conducerea Rusiei și Sfântul Sinod i-au încredințat arhimandritului Teofan, în calitate lui de cunoscător al Orientului, misiunea de a strânge informații care ar putea să clarifice conflictul în cauză. Părintele Teofan a îndeplinit

această sarcină și, în martie 1857, i-a prezentat arhiepiscopului Inochentie al Hersonului un răspuns consistent și amănunțit. El nu și-a exprimat presupunerile cu privire la deznodământul conflictului greco-bulgar, dar și-a manifestat foarte clar atitudinea în privința acestuia, arătând că nu se îndoiește de caracterul drept și legitim al cererilor bulgarilor și că este totodată interesat de îmbunătățirea poziției Bisericii Constantinopolitane în Imperiul turcesc.

Prin simpatia sa față de poporul bulgar, prin înțelegerea nutrită față de cererile lui legitime, prin dorința sinceră de a ajuta, părintele Teofan s-a făcut foarte iubit de bulgari.

Deși îngrijorat de situația dificilă din Biserica Bulgară, arhimandritul Teofan nu era nepăsător nici față de Biserica din Constantinopol. El a făcut cunoștință îndeaproape cu viața internă a Patriarhatului Constantinopolitan, cu starea clerului acestuia – și i s-a descoperit o situație jalnică. Părintele Teofan a scris despre toate acestea într-o dare de seamă către Sfântul Sinod, în care cerea ajutor de la „mărinimoasa Rusie”, care „nu trebuie să-și lase maica după credința în starea aceasta neajutorată”. Pentru marinarii și pelerinii ruși din Constantinopol, arhimandritul Teofan a propus construirea unui spital și organizarea unei frății cu biserică proprie. Părintele Teofan trăia în pace cu toți: și cu grecii, și cu bulgarii, și cu împreună-slujitorii săi din ambasadă. Pentru caracterul său pașnic și plăcut, arhimandritul Teofan era iubit și de oamenii lumești cu care ajungea să vorbească pe teme de credință.

Viitorul ierarh a adunat în Orientul ortodox numeroase mărgăritare de mult preț ale literaturii patristice, mai ales ascețice, continuând să studieze limba greacă, a cărei cunoaștere l-a ajutat în viitoarele osteneți.

În aceeași perioadă a început corespondența părintelui Teofan cu prietesa P. S. Lukomskaia, corespondență al cărei rezultat aveau să fie „Scrisorile despre viața creștină”.

Între anii 1857 și 1859 arhimandritul Teofan a condus Academia Duhovnicească din Sankt-Petersburg.

În anul 1859, după atâtea mutări neașteptate din loc în loc, a fost, în cele din urmă, chemat la slujirea episcopală. La început a ocupat catedra Tambovului, iar în 1863 i s-a dat spre cărmuire mai numeroasa turmă din eparhia Vladimirului. În cuvântul ținut la numirea sa ca episcop, arhimandritul Teofan a comparat viața și variata sa activitate cu un glob ce se învârtă fără zgomot în direcția loviturilor care îi sunt date. El și-a arătat supunerea față de voia lui Dumnezeu, smerenia și simțământul propriei nevrednicii. Adresându-se membrilor Sinodului, și-a mărturisit tainica dorință de a ajunge la cele mai înalte nevoințe ale virtuții: „Nu ascund”, a zis părintele Teofan, „faptul că, dacă Pronia m-ar duce într-un loc unde să mă pot deda fără împiedicare îndeletnicirilor dragi inimii mele, aceasta ar veni în întâmpinarea dorințelor mele tainice”. În sufletul Preasfințitului s-a născut încă de pe atunci hotărârea de a părăsi lumea și de a se retrage în pustie — dar fiind deprins să se supună fără cârtire oricărei însărcinări, a luat asupra sa, ca pe o datorie a ascultării, înalta nevoință a slujirii arhieresti.

Cei șapte ani de slujire arhierescă la cele două catedre (în Tambov, apoi în Vladimir) au fost pentru Preasfințitul Teofan vreme de grijă neobosită pentru binele păstoriiilor. El însoțea aproape fiecare slujbă cu un cuvânt foarte ziditor — și roada propovăduirii lui în Tambov s-a concretizat în cele două volume de predici către turma de acolo. Ierarhul Teofan s-a îngrijit de buna rânduială a instituțiilor de învățământ du-

hovnicese. El a îndemnat conducerea seminarului din Tambov să facă reparații capitale bisericii seminarului; cu ajutorul lui au fost deschise numeroase școli parohiale, școli de duminică și școli particulare. Începând cu data de 1 iulie 1861, prin mijlocirea Preasfințitului înaintea Sfântului Sinod au început să apară „Informațiile eparhiale ale Tambovului”, iar din 1865 — „Informațiile eparhiale ale Vladimirului”.

În pofida numeroaselor și feluritelor griji legate de cărmuirea eparhiei, ierarhul Teofan găsea vreme și pentru activitatea sa științifico-literară. De această perioadă este legată lucrarea lui teologică „Scrisori despre viața creștină”, care cuprinde întregul sistem al învățaturii morale creștine.

În anul 1861 ierarhul Teofan a trăit o mare bucurie. În urma unei hotărâri a Sfântului Sinod, a luat parte la solemnitatea deschiderii moaștelor ierarhului Tihon de Zadonsk. Acest eveniment a produs asupra lui o mare impresie și a slujit drept luminare harică a propriilor lui năzuințe.

În calitate de cap al eparhiei Vladimirului, ierarhul Teofan întreprindea adesea călătorii misionare în centrele schismaticeilor de rit vechi, propovăduia acolo cu râvnă învățătura Bisericii Ortodoxe, iar la sfârșitul anului 1865 a deschis în satul Mster din județul Viaznikovsk frăția ortodoxă a Dumnezeieștii Arătări.

Rezervându-și pentru somn doar puțină vreme, episcopul Teofan s-a dăruit cu totul slujirii turmei sale. Întotdeauna mangaietor, el se purta față de toți, indiferent de rangul și de vârsta lor, cu cea mai mare blândețe și bunătate. Dacă era nevoit, ca mai mare al eparhiei, să pedepsească un vinovat, lăsa aceasta pe seama chelarului catedralei, temându-se parca să încalce legea dragostei, ce l-a călăuzit întotdeauna în viața și în lucrarea sa pastorală.

Oricât ar fi fost însă de înalte calitățile personale ale Preasfințitului Teofan, mulțumita carora slujirea lui în cinul arhieresc făgăduia să aducă atâtea roade bune Sfintei Biserici, ca arhieru eparhiot era adesea nevoit să se ocupe cu lucruri care nu erau deloc pe inima lui. Din tinerețe năzuia spre însingurare, văzând idealul călugăresc în desăvârșita lepădare de toate grijile lumesti. Ca atare, tot mai puternic și stăruitor a început să se statornicească în el gândul retragerii din activitatea arhierască și al alegerii unui loc de viațuire unde să se poată dăruia doar nevoițelor duhovnicești. Încă de când era la catedra Tambovului îndrăgise mănăstirea Vâșă, despre care a spus nu o dată: „Nu-i loc mai bun ca Vâșă”. Toemai într-acolo năzuiau gândurile ierarhului când s-a hotărât să se îndepărteze pentru totdeauna de îndatoririle cărmuirii eparhiiei, care erau străine de sufletul lui contemplativ.

Atunci când, în anul 1866, Sfântul Sinod a primit de la Preasfințitul cererea de retragere, ca simplu monah, în mănăstirea Vâșă, membrii lui au rămas nedumeriți și, neștiind cum să procedeze în legătură cu cererea, i-au cerut mai întâi de toate mitropolitului Isidor, întâi-stătătorul Sinodului, să afle pe calea corespondenței particulare ce l-a făcut pe solicitant să ia o asemenea hotărâre. În scrisoarea sa de răspuns, Preasfințitul Teofan scria: „Caut liniște, ca să mă dăruiesc mai în tihnă îndeletnicirilor dorite, cu dorința neabătută ca roada ostenelilor mele să fie și folositoare, și de trebuință Bisericii lui Dumnezeu. Am de gând să slujesc în continuare Bisericii lui Dumnezeu, numai că în alt chip”. Totodata, ierarhul recunoștea cât se poate de făliș că de multă vreme nutrea în suflet visul de a se dedica vieții contemplative în liniștea însingurării și a ostenelilor legate de cercetarea și tălcuirea Sfintei Scripturi.

Acceptând explicația Preasfințitului, Sfântul Sinod i-a aprobat cererea și el a fost numit întâi-stătător al mănăstirii Vâșă. Mișcătoare a fost despărțirea turmei din Vladimir de păstorul ei iubit. Nici lui nu i-a venit ușor să plece de la ea. „Pentru Dumnezeu, să nu vă supărați pe mine fiindcă vă părăsesc”, a grăit el în cuvântul de rămas-bun. „Nu plece fiindcă aș fi fost silit s-o fac - bunătatea voastră nu mi-ar înmădmi să vă schimb pe o altă turmă. Sunt însă atras de viațuirea slobodă de griji, căutând și așteptând ceea ce e mai bun, cum este propriu firii noastre. Cum s-a întâmplat asta, nu mai voi apuca să lămuresc. Un lucru vreau să spun: că în afara cursului exterior al evenimentelor care înmăduresc faptele noastre, există schimbări lăuntrice, care duc la anume hotărâri; în afară de necesitatea exterioară există o necesitate lăuntrică, la care ia aminte conștiința și căreia nu i se poate împotrivi inima. În starea aceasta aflându-mă, un lucru cer de la iubirea voastră: lăsând deoparte judecarea și osândirea pasului deja făcut de mine, sporiți rugăciunea voastră, ca Domnul să nu zădărnicească așteptarea mea și să îmi dăruiască, deși nu fără osteneli, să dobândesc ceea ce caut”.

Locuitorii Vladimirului și-au petrecut înlăcrimați păstorul drag...

Ajungând la Vâșă, Preasfințitul Teofan a început prin a lepăda îndatorirea de întâi-stătător al mănăstirii, preferând să rămână acolo ca simplu monah. Îndelung așteptata însingurare, spre care ierarhul năzuise cu atâta stăruință, venise în sfârșit, cu mila lui Dumnezeu... Până la sfârșitul vieții, ierarhul Teofan s-a simțit pe deplin fericit la Vâșă. „Mă numiți «fericit». Așa mă și simt, și n-aș da Vâșă mea nici pe mitropolia Sankt-Petersburgului, nici pe patriarhie, dacă s-ar

reintroduce și dacă m-ar alege patriarh. Vâșă n-o dau decât pe Împărăția Cerurilor”.

În primii șase ani petrecuți la Vâșă ierarhul s-a pregătit pentru înalta nevoie a zăvorării. Laolaltă cu obștea, mergea la toate slujbele mănăstirești, iar în duminici și sărbători slujea chiar el împreună cu arhimandritul și cu ieromonahii. Cuvânt de învățătură nu rostea, dar însăși slujirea lui înaintea altarului lui Dumnezeu era, după mărturia monahilor de la Vâșă, învățătură vie pentru toți: ca o făclie nestinsă, el ardea în rugăciune înaintea chipurilor Mântuitorului, Maicii Domnului și Sfinților...

După Paștele anului 1872, ierarhul Teofan a început viața de zăvorât. Și-a întocmit în chiliile sale o bisericuță cu hramul Botezului Domnului, în care a și început a oficia toate slujbele bisericesti cu desăvârșire singur, fără împreună-slujitori. Nu primea pe nimeni, afară de igumenul Arcadie, duhovnicul lui, și de ucenicul de chilie, așa încât nici rudele, nici cunoscuții, nici măcar persoanele de viță împărătească nu-i puteau tulbura zăvorârea când vizitau mănăstirea. În primii zece ani, ierarhul-zăvorât a slujit liturghia în biserica sa de chilie doar în duminici și sărbători, iar în ultimii unsprezece ani – zilnic. Întrebat fiind de unul dintre cinstitorii săi de care era foarte apropiat, ierarhul a răspuns: „Slujesc după Slujebnic, în tăcere, câteodată și cânt...” Și, cu toate că viul grai al ierarhului a amuțit pentru cei cu care avusese cândva împărtășire nemijlocită, el a început să aibă o și mai roditoare înrăurire asupra oamenilor prin cărțile și scrisorile sale de Dumnezeu luminate. Nu refuza să îndrume prin scrisori pe nimeni dintre cei care îi cereau sfat și lamuriri în probleme ale vieții duhovnicești. Primind în fiecare zi între douăzeci și patruzeci de scrisori, ierarhul-zăvorât răspundea la fiecare dintre ele, pătrun-

zând cu o excepțională sensibilitate în starea duhului celui ce scria. Toți, de la înalți funcționari și până la oamenii de rând, cereau de la el sfat, lamurirea nedumeririlor, căutau la el mângâiere în necazuri, ușurare în nevoi.

Ca om trecut cu lucrul prin toate treptele sporirii duhovnicești și ca adânc cunoscător al inimii omenești, Preasfințitul era neasemuit în răspunsurile pe care le dădea chiar și la probleme atât de generale la prima vedere cum ar fi: ce este viața duhovnicească? cum să punem în acord cerințele legii creștinești cu feluritele îndatoriri pe care le pun asupra noastră familia și societatea? cum să nu cădem în deznădejde în mijlocul feluritelor ispite? cum să punem început lucrării desăvârșirii morale și, mergând pas cu pas pe această cale, să intrăm tot mai adânc în mântuitoarea curte a Bisericii? Dezlegând aceste probleme și altele asemenea lor, el nu lăsa, pare-se, nimic nelimpedit... Aproape nici un detaliu al vieții duhovnicești în toate mișcărilor ei de taină nu scăpa de adâncă lui luare-aminte. Și știa să explice toate atât de simplu, pe înțeles, și să arunce o lumină atât de limpede asupra lor!

În scrisori, episcopul Teofan spunea aceleași lucruri ca în cărțile sale, dar într-o formă mai simplă și mai clară. Sesi-zând cu finețe necesitățile duhovnicești ale celui care-i scria, ierarhul lămurea toate problemele și nedumeririle amănunțit, din inimă, fără să-și crute puterile. Avea însușirea deosebită de a pătrunde în starca celui care-i scria și de a stabili îndată cu el o cât se poate de strânsă legătură duhovnicească, întemeiată pe o deplină franchețe. Ierarhul și-a păstrat această franchețe și dragoste către aproapele până la sfârșitul său sfârșit.

Lucrările teologice ale ierarhului Teofan au apărut, fără îndorala, ca rezultat al înaltei lui nevoițe duhovnicești. Cea

mai mare parte dintre cărțile lui duhovnicești au fost alcătuite în vremea petrecută la Vâșă.

Obiectele și conținutul scrierilor Zăvorâtului de la Vâșă sunt foarte variate, dar tema principală a acestor scrieri este mântuirea în Hristos. În anul 1868 a apărut lucrarea fundamentală a sfântului arhipăstor: „Calea spre mântuire (scurt eseu de ascetică)”. La temelia ei stau cursurile de teologie morală ținute de ierarhul Teofan în Academia Duhovnicească din Sankt-Petersburg. În carte este expusă toată esența învățăturii morale a ierarhului Teofan. El însuși spunea: „Aici se cuprinde tot ce am scris, seriu și voi mai scrie”. În această carte, autorul urmărește întreaga viață a omului care a purces pe calea mântuirii, dă reguli călăuzitoare pentru lucrarea creștină. „Aceste reguli îl iau pe om de la răspântiile păcatului, îl trec pe calea de foc a curățirii și îl ridică înaintea feței lui Dumnezeu, adică până la acca treaptă a desăvârșirii de care e în stare omul, întru măsura vârstei plinirii lui Hristos”.

Între anii 1870 și 1871, în jurnalul „Domașniaia Beseda (Convorbirea casnică)” au fost tipărite „Scrisorile despre viața duhovnicească”, care au apărut mai apoi și ca volum de sine stătător. Ele reprezintă o expunere profundă a fenomenelor vieții duhovnicești, începând de la primele mișcări harice ale inimii creștinești la împărtășirea cu Dumnezeu și sfârșind cu cea mai înaltă desăvârșire duhovnicească a creștinului.

În anul 1878, monahii mănăstirii athonite Sfântul Panteimon au editat cartea ierarhului numită: „Ce este viața duhovnicească și cum să ne rânduiim în ea”. „Aceste scrisori”, scria ierarhul, „sunt adresate unei frumoase domnișoare și zugrăvesc viața duhovnicească așa cum este ea... Domnișoara cu pricina locuiește împreună cu tatăl ei: nu vrea să se că-

lătorească, dar nici în mănăstire n-are curaj să intre. Domnul s-o rânduiască. Obiceiurile ei sunt foarte bune și de nădejde. Da – mântuirea nu ține de locul unde trăiești. Ea este cu putință în orice loc și se lucrează în orice loc. Pentru cei ce se mântuiesc, pretutindeni este cale strâmtă și necăjită. Și nimeni nu s-a priceput încă s-o presare cu flori”. Această lucrare, ca și „Calea spre mântuire”, ajută omul să întoarcă spatele păcatului și, privind mai adânc în sine, să purceadă pe calea strâmtă ce duce la viața veșnică.

La temelia de Dumnezeu înțelepțitelor scrieri ale sfântului arhipăstor au stat scrierile dascălilor bisericești și asceților răsăriteni. Remarcabil cunoscător al literaturii ascetice, Preasfințitul Teofan nu numai că se călăuzea în scrierile sale după tradițiile ei, ci le-a și întrupat pe acestea în viața sa, verificând adevărul premiselor ascetice ale Sfinților Părinți prin propria experiență duhovnicească.

Deosebit de prețioase pentru știința teologică sunt numeroasele lucrări de teologie morală ale ierarhului. În aceste producții, Preasfințitul Teofan a descris idealul adevăratei vieți creștine și căile ce duc la atingerea lui.

În scrierile ierarhului Teofan sunt expuse bazele psihologiei patristice. Arhipăstorul a pătruns în cele mai ascunse tărâmuri ale sufletului omenesc. În lucrările lui profunzimea analizei psihologice și a teologiei se îmbină în modul cel mai natural cu simplitatea expunerii. Cercetând puterile sufletului și duhovnicești ale omului, Preasfințitul Teofan pătrunde adânc în lumea lui lăuntrică. Această pătrundere este mărimea atenției observații și a marii experiențe duhovnicești a ierarhului.

Una dintre cele mai însemnate realizări ale vieții Preasfințitului Teofan este reprezentată de remarcabilele lui lucrări

exegetice, care constituie un prețios aport pentru biblistica rusă. În anul 1869 a fost editată tălcuirea ierarhului la psalmul 33, în anul 1871 — tălcuirea la Hexapsalm, iar începând din anul 1872 lucrările exegetice ale sfântului arhipăstor au început să fie tipărite cu regularitate în periodicele eparhiale: au văzut lumina tiparului vestitele lui comentarii la Epistolele pauline și la psalmul 118. În anul 1885 a apărut cartea lui „Istoria evanghelică despre Dumnezeu Fiul. Care S-a întrupat pentru a noastră mântuire, expusă în ordine cu cuvintele sfinților evangheliști”. Această carte a ierarhului Teofan reprezintă o completare a lucrării „Indicații pe care, urmându-le, fiecare poate să-și alcătuiască din cele patru Evanghelii o singură istorie evanghelică completă”, editată încă din anul 1871.

În strânsă legătură cu toate lucrările teologice ale episcopului Teofan stă activitatea lui de traducător. El și-a adunat experiența duhovnicească nu doar din propriile trăiri lăuntrice, ci și din literatura ascetică, de care a fost întotdeauna foarte interesat. Cea mai importantă dintre operele de traducător ale ierarhului este „Filocalia”, la baza căreia stau scrierile despre viața duhovnicească ale întemeietorilor și marilor învățători ai ascetismului creștin: Antonie cel Mare, Macarie Egipteanul, Marcu Ascetul, Isaia Pustnicul, Evagrie, Pahomie cel Mare, Vasilie cel Mare, Maxim Mărturisitorul, Ioan Scărarul și alți Sfinți Părinți. Traducerile lui se disting prin faptul că sunt foarte accesibile, fiind însoțite de completări și de explicații. În anul 1881 ierarhul Teofan a terminat traducerea operelor Cuviosului Simeon Noul Teolog, pe care mai apoi avea să le recomande adeseori fiilor săi duhovnicești: „Simeon Noul Teolog este o comoară neprețuită. El insuflă mai puternic decât oricine râvna pentru

viața harică lăuntrică... El expune cu o excepțională stăruință esența vieții creștine, arătând cât se poate de cuprinzător cum vine ea de la Domnul Mântuitorul. Și totul este la el înțeles atât de limpede, că supune mintea fără putință de împotrivire”.

Prin statornicia luare-aminte la sine, prin trezvie și priveghere, nevoitorul-zăvorât a ajuns la cea mai înaltă treaptă a desăvârșirii duhovnicești. În ce a constatat și cum a decurs viața lăuntrică, duhovnicească a ierarhului în cei 22 de ani de zăvorâre a rămas pentru toți o taină. Singurul martor cu care nevoitorul era nevoit să aibă împărtășire față către față — fost Evlampie, ucenicul lui de chilie. Îndatoririle acestuia erau însă foarte restrânse. În fiecare zi, la un semnal anume, el apărea din odaia sa de la etajul inferior al locuinței vlădicăi ca să-i servească o ceașcă de cafea și prânzul, care în zilele de dulce era alcătuit dintr-un ou și un pahar de lapte, iar la patru seara îi aducea o ceașcă de ceai. Aceasta era hrana zilnică a nevoitorului. În sarcina aceluiași ucenic de chilie intra și pregătirea de cu seara a toate cele de trebuință pentru săvârșirea Sfintei Liturghii: prescura, vinul roșu, tămâia...

Ierarhul obișnuia să scrie în derădere despre zăvorârea sa, smerenia făcându-l să nu dea însemnătate faptului că trăiește în singurătate, rupt de lume. „Mi-a mers vestea de zăvorât”, scria el, „iar aici nici miros de zăvorât nu este. Mă oprește răsul când spune cineva că sunt zăvorât. Lucrurile nu stau deloc așa. Trăiesc cât se poate de obișnuit, atâta doar că nu ies și nu primesc pe nimeni, în timp ce adevărata zăvorâre înseamnă să nu mănânci, să nu bei, să nu dormi, să nu faci nimic, ci numai să te rogi. Iar eu stau de vorbă cu Evlampie (ucenicul de chilie), mă plimb pe balcon și îi văd

pe toți, corespundez... Mănânc, beau și dorm pe sature. Vreau măcar să postesc ca zăvorății adevărați, însă trupul neputincios nu știe cum să dea bir cu fugiții... Și lenea nu mă lasă să lucrez ceva. Aș tot dormi și aș șede cu mâinile în sân. Câteodată mai cârcălesc ceva, însă îmi vine gândul: «La ce să mă chinuiesc?», și mă las păgubaș... trec zile după zile, și moartea se apropie. Ce să zic și cum să mă îndreptătesc – nu găsesc nicicum! E jale! În scrierile lui Efrem Sirul este o plângere: «De scris, scriu bine, dar eu, eu cum sunt?» Vai! Dacă el a găsit de cuviință să spună asta, noi, frate, cum ne-om mai descurca?... Te apuci să scrii – ce-i mai mustri pe alții!... Undeva scrie la Prorocul: „Vai celor ce scriu”. Cu adevărat, vai! Scrii tot felul de lucruri, dar tu nici nu te miști din loc... Aici este beleaua... Pesemne că pe noi, cărturarii, doar mormântul o să ne îndrepte în privința asta... De îndreptat, bineînțeles c-o să ne îndrepte, dar n-o să fie prea târziu?! Sufletul meu s-a împietrit însă și nici nu vrea să ia aminte. Parcă nici n-ar fi vinovat, ei sfânt. Vai! Vai!”

În ultimii ani, din pricina scrisului îndelung și încordat, ierarhului-zăvorât a început să-i slăbească vederea, dar a continuat să se ostenească la fel ca înainte, străduindu-se să-și păstreze programul zilnic. Doar începând cu 1 ianuarie 1894, cu cinci zile înainte de sfârșitul lui, acest program zilnic a început să fie încălcat...

Făclia vieții nevoitorului se mistuia treptat – și el, dându-și seama de acest lucru, își aștepta liniștit moartea. „A muri”, scria vlădica, „nu este cine știe ce. Trebuie să așteptăm asta. Așa cum cel ce priveghează ziua așteaptă noaptea ca să doarmă, și cel viu trebuie să-și privească dinainte sfârșitul, când se va odihni. Atâta dăruiește, Doamne: să adorm în Domnul, ca totdeauna cu Domnul să fiu”.

În ajunul praznicului Dumnezeieștii Arătări, simțindu-se slab, vlădica i-a cerut ucenicului de chilie să-l ajute să se plimbe prin cameră. Acesta l-a sprijinit să facă de câteva ori înconjurul odăii, după care, obosind vlădica, i-a dat drumul și apoi s-a întins pe pat. În ziua următoare, de hramul bisericii sale de chilie, a fost totuși în stare să slujească dumnezeiasca Liturghie. În aceea zi a întârziat să dea semn pentru candel de seară, și ucenicul de chilie s-a văzut nevoit să amene cu de la sine putere o privire în chilia ierarhului. Vlădica zacea în pat cu ochii închiși; mâna stângă îi odihnea pe piept, iar cea dreaptă era în poziția binecuvântării arhieresti. Ierarhul Teofan a adormit cu pace în Domnul chiar în ziua hramului bisericii sale de chilie...

Prohodirea răposatului episcop-zăvorât a fost săvârșită pe 11 ianuarie de către episcopul Ieronim al Tambovului, fiind parte o mulțime uriașă de clerici și de mireni.

Trupul răposatului arhipăstor a fost îngropat în catedrala cu hramul icoanei Maicii Domnului Kazanskaia a mănăstirii din Vașă, și anume în altarul din dreapta, cu hramul icoanei Maicii Domnului Vladimirskaia². La căpătâiul mormântului a fost ridicată o lespede pe care au fost înfățișate trei cărți ale ierarhului: „Filocalia”, „Tâlcuirea epistolelor pauline” și „Culetea învățăturii morale creștine”.

Într-una din lucrările sale, ierarhul Teofan scrie: „Cei morți continuă să trăiască și pe pământ, în amintirea celor vii prin faptele lor bune”. Sfântul arhipăstor și-a închinat toată viața căutării căii spre viața veșnică, și în scrierile sale a arătat această cale și generațiilor următoare.

² La mna bisericele au în numeroase cazuri altare secundare (n. tr.).

În anul 1988, la Sinodul Local al Bisericii Ortodoxe Ruse ierarhul Teofan Zăvorățul a fost canonizat ca „nevoitor al credinței și bunei cinstiri, care a înrăurit adânc renașterea duhovnicească a societății contemporane lui. Prin nevointa rugăciunii sale contemplative, prin curăția inimii, prin întreaga înțelepciune și evlavie sa, ierarhul Teofan a dobândit darul de a trăi asceza Sfinților Părinți. Ca teolog și exeget, el a expus această experiență în numeroasele sale serii, care pot fi privite de către fiii Bisericii ca ajutoare prețioase în lucrarea mântuirii creștine”.

Răspunsuri
la probleme
ale intelectualilor

Stau și cuget

Ce mult înseamnă gândul grijuliu, priveghetor și cu luare-aminte! El îl pune pe om în rânduială atât pe dinlăuntru, cât și pe dinafară și îl învață să întoarcă toate spre slava lui Dumnezeu. El se naște împreună cu frica lui Dumnezeu și împreună cu ea crește. Cu cât e mai înaltă viețuirea, cu atât este și gândul mai puternic – în schimb, cu atât mai primejdios este să îl pierzi. Chiar și o slăbire a lui de o clipă este primejdioasă, dar mite una prelungită. Tocmai de aceea a spus Domnul: *Tuturor zice: privegheați*. Gândul acesta înmulțește ostenele și nevoițele, care aduc totdeauna o mai mare sau mai mică oboseală. De simțământul oboseli se și apucă totdeauna vrăjmașul pentru a tăia râvna. „Vezi cât te-ai ostenit”, zice. „Ca te-au lăsat puterile; hai, las-o mai moale”.

Dorința de a o „lua mai moale” e cel dintâi vrăjmaș al ostenelelor întru mântuire; ea cuprinde atât sufletul, cât și trupul. Pleacă tu urechea la acest gând, și mii de glasuri se vor ridica din suflet și din trup cerând drepturi la „mai moale” și „mai ușor”. Asta-i deja stare de ispită, din care fără luptă n-ai să ieși. Așadar, luptă-te și biruie, căci dacă te vei pleca ei îți vei strica rânduielele, îți vei băga tulburare în cuget și în simțăminte, te vei răci, vei bate pasul pe loc. Iar după aceea vor veni chemările ademenitoare ale patimilor, și dacă n-ai să-ți vii în fire ai să cazi în păcatele tale obișnuite.

Temelia vieții de osteneală spre mântuire este răbdarea. Răbdarea, în chipul său cel adevărat, nu este clintită de nici o potrivnicie. Ea seamănă cu oțelul călit, cu diamantul, cu o stâncă ce se înalță deasupra valurilor. Dar ca să devină astfel, înaintea ei trebuie să meargă moartea lăuntrică față de toate, afară de Dumnezeu și de cele dumnezeiești. Mortul nu simte nimic: nici cel cu adevărat răbdător nu simte nimic din ceea ce îl bate din afară. Temelia acestei morți duhovnicești se pune chiar la întoarcerea păcătosului. Ca un prunc nou născut, la început e slabă, dar crește o dată cu îndreptarea spre bine a obiceiurilor. O dată cu ea cresc și ostenețele, crește și răbdarea. De aici reiese că răbdarea nu se face dintr-o dată de diamant. Înaintea ei merge uncori un lung răstimp de creștere, în care răbdarea este întovărășită de durere, de apăsare și suferință sufletească mai mult sau mai puțin vie. În starea aceasta, răbdarea este murire dureroasă față de sine și față de toate cele zidite, pentru Dumnezeu.

Și răbdarea este ispitită de ademenirea lui „mai ușor”. Ca aceste ademeniri să fie cât mai puține, nu trebuie să ne apucăm dintr-o dată de nevoițe grele, ci să începem de la măsuri mici și să urcăm la cele mari, după felul în care a făcut Sfântul Dorotei cu Dositei în privința mâncării. Este însă și un hotar ce nu se poate trece: nu ține trupul. Așa trebuie făcut în privința tuturor trebuințelor trupesti. În satisfacerea lor este un prag de jos. Legea nevoiței este aici următoarea: ajungând la acest prag de jos, oprește-te la el, așa încât din partea cu pricina să nu mai ai tulburare, iar apoi întoarce-ți toată luarea-aminte și toată osteneala spre cele dinlăuntru.

Un Bătrân duhovnicesc spunea: „A dat Dumnezeu și dorm acum când voiese și cât voiese”. La fel se întâmplă cu

măncarea și cu bautura. Trupul nu e vrăjmaș. Pune-l în rândul lui să și tu va fi prietenul cel mai de nădejde.

La atunci, cine-i vrăjmașul? Obiceiul de a face cheful trupului, deprinderea de a face grija trupului spre poftă. Cum vrea trupul ceva, i se și dă negreșit, ba încă se mai și gândesc omul cum să-i facă mai dulce mulțumirea. În această rânduală, trupul devine stăpân, iar sufletul slugă, ai cărei *ochi caută spre mâinile stăpânei sale*. De aici vine răul, că la toate rânduiala pe dos: trupul, neavând minte, nu poate să se țină singur în rânduială, iar sufletul nici o vorbuliță nu iese să spună împotriva lui.

De unde vine potopul plăcerilor și patimilor trupesti? De la slăbiciunea sufletului, care vrea să facă plăcere trupului. Trupului, ca atare, îi este nefiresc acest potop – la dobitoace nu îl vedem. În el își face de cap sufletul, ale cărui porniri sunt nemărginite. Întorcând spatele lucrurilor ce pot cu adevărat să-l mulțumească, fiindcă sunt nemărginite, la fel ca pornirile lui, unindu-se cu plăcerile trupesti și așteptând să găsească în ele binele căutat, sufletul împinge tot mai departe hotarele lor firești ca să le aducă în potrivire cu nemărginirea pornirilor sale. Împingând tot mai departe aceste hotare, atât cantitativ, cât și calitativ, sufletul, în nădejdea de a dobândi aici deplinătatea bunătăților, ajunge la nebunie deșănțată (manie) în pornirile sale de a face plăcere trupului și tot nu află ceea ce caută, ci doar aduce neorânduială, atât în sine, cât și în trup: în sine fiindcă nu-și face ceea ce trebuie să și facă, iar în trup fiindcă trupului îi este pusă în toate o măsură firească, a cărei încălcare e stricătoare pentru el.

Degeaba se spune că asceții își urăsc trupul. Ei nu fac altceva decât să-l pună în rânduiala sa și să-i îndeplinească cereințele cu măsură – supunând, firește, această măsură unor

scopuri aparte. Trupul este unealta sufletului în împlinirea scopurilor petrecerii lui pământești. Ascetii fac și din îndeplinirea cerințelor trupesti o unealtă pentru aceleași scopuri. De pildă, întrucât privegherea dezvoltă în suflet umilinta mântuitoare, ei își scurtează somnul și adeseori nu dorm deloc: întrucât simțurile îi răspândesc, taie prin însingurare revărsarea senzațiilor asupra lor, și așa mai departe.

Alfa și Omega

Despre Domnul, Mântuitorul nostru, Care ne-a mântuit pe noi prin moartea Sa pe Cruce, s-a zis că El este Mielul cel înmehat de la întemeierea lumii (Apoc. 13, 8). Prin urmare, la întemeierea lumii s-a avut în vedere moartea pe Cruce, altfel spus întemeierea lumii s-a săvârșit potrivit ideii Crucii. Dacă istoria lumii și mai ales a omului a fost după aceea o împlinire a acestui plan, ce stă la temelia întemeierii lumii, se cuvine să spunem că Crucea Domnului a fost scopul atunei premergătoare ei și este punctul de plecare al istoriei care i-a urmat. Ea e puterea care pune în mișcare tot ce se întâmplă în lume; tot ea va pune capăt curgerii întâmplărilor din timp. Când se va arăta semnul Fiului Omului, care va veni îndată Judecata, la care se va hotărî soarta pământului, și începutul vieții celei noi.

Înnoirea lumii

Arătându-Se apostolilor după învierea Sa, Domnul a zis că I s-a dat toată stăpânirea în cer și pe pământ (Mt. 28, 18). Așadar, principiile creștine au început să cărmuiască lumea – altfel spus, puterile dumnezeiești reșezătoare au început lucrarea lor de la persoana Dumnezeu-Omului în toate fapăturile dimpreună, care aveau nevoie de reșezare. Făptura a simțit asta, a presimțit slobozirea sa de deșertăciunea care avea să crească de aici și a început să suspine pentru asta, precum a auzit de Dumnezeu însuflatul apostol (Rom. 8, 22). Această reșezare se desfășoară în chip nevăzut pentru privirea noastră slabă și chiar poate să ni se pară cu totul altceva – însă lucrarea lui Dumnezeu se desfășoară nu potrivit presupunerilor noastre, ci după planul Lui. La sorocul rânduit de Sus se va arăta făptura înnoită, când nimeni nu se va aștepta la asta. *Împărăția lui Dumnezeu nu vine cu pândire.*

Destinele lumii

Când în Apocalipsă a fost înfățișată cartea destinelor, pecetluită cu șapte peceti, s-a auzit glas: *Cine este vrednic a deschide cartea și a dezlega pecetile ei?* (Apoc. 5, 2) Răspunsul a fost: Mielul lui Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos, Cel răstignit pe cruce. Mielul deschide pecete după pecete, iar un șir de arătări însoțește fiecare deschidere a unei peceti (Apoc. 5; 6). Aceasta este întruparea în chipuri a cuvintelor Domnului: *Datu-Mi-s-a toată puterea în cer și pe pământ* (Mt. 28, 18). Întâmplările curg potrivit poruncii Domnului și, prin urmare, totul are ca scop Împărăția cea întemeiată și păzită de către El. Noi nu putem pricepe cum se leagă cutare sau cutare întâmplare de acest scop, dar nu ne apăsăm îndoială că toate se îndreaptă spre el. Nu ni s-a dat să înțelegem cum, întrucât cărmuirea lumii nu este treaba noastră. Treaba noastră e să ne mântuim prin mijlocul care ne a fost deschis de către Domnul Dumnezeu, și într-acolo trebuie să se îndrepte toată grija noastră. Lumea văzută este o lume – și istoria celor ce se întâmplă în lume este o taină; atât una, cât și cealaltă sunt pecetluite de noi. Privește, minunează-te și mărește neurmata minte a lui Dumnezeu: nu-i mai bine să înecăm a alcătui presupuneri și a construi teorii? Acesta va fi un lucru mult mai rațional decât a construi tot felul de teorii din propriul cap.

Nepătrunsul în înnoirea lumii

Există la apostol ideea potrivit căreia Domnul împărătește: să se supună sub picioarele Lui toți vrăjmașii Lui. Iar când toți aceștia se vor supune, *atunci și Însuși Fiul Se va supune Celui ce a supus Lui toate, și va fi Dumnezeu toate întru toate* (1 Cor. 15, 28).

Aici se vorbește despre Domnul ca despre Dumnezeu-Omul, Reașezătorul celui căzut și Mântuitorul celui pierdut, este arătată o anumită trăsătură a înnoirii ce va să fie a lumii – dar în ce constă esența ei nu putem pătrunde cu mintea. Nu putem pătrunde în ce va sta această supunere a Fiului, Care și acum face totul după voia Tatălui, și potrivit deoființimii cu El nu poate face altfel. Nu putem pătrunde nici ce înseamnă: *va fi Dumnezeu toate întru toate*. Aceasta presupune, fără urmă de îndoială, o luminoasă bună-ființare atotcuprinzătoare a tuturor fapturilor. Ce gând răpitor de îmbucurător!

Dar iadul? Ce va fi cu puterile necurate și cu nenorociții de păcătoși osândiți? Sfântul Ioan Gură de Aur spune că ei vor fi dincolo de hotarul acelei lumi în care Dumnezeu va fi *toate întru toate*. Și acolo va fi Dumnezeu, dar numai cu puterea și cu dreptatea, pe când aici și cu fericirea.

Nemții, cărora suntem îndemnați cu atâta osârdie să le urmăm, vor să filosofeze altfel. Lor li se pare că supunerea tuturor vrăjmașilor va însemna că, în cele din urmă, și dracii

se vor lupta cu lupte împotriva lui Dumnezeu, își vor recunoaște înfrângerea și se vor supune. Dacă dracii se vor poartă cu omul cu atât mai grabnic se vor pocăi păcătoșii, păcătoșii și tot raul vor pieri, va împărăși doar binele – și asta înseamnă că va fi Dumnezeu *toate întru toate*. Chinuri vor fi în viața veșnică. Vor trece mii de ani, milioane de milioane de ani, dar până la urmă va veni sorocul când chinurile răului se vor termina. Toți se vor curăți și va veni o... bună viață paradisiacă generală.

Am se scapă din vedere faptul că supunerea vrăjmașilor sub picioarele Domnului nu înseamnă recunoașterea de bunăvoie a stăpânirii Celui ce i-a supus, cum o cere simțământul de pocăință și de întoarcere, ci doar curmarea putințelor de a lucra împotriva lui Dumnezeu, legarea lor. Ei tot nu mai fi gata să se lupte și vor scrâșni din dinți, însă puterile lor vor mai avea ca să mai facă ceva. Dracii nu pot merge de la dreptul împotriva lui Dumnezeu: ei l se împotrivesc trădându-l în păcat pe oameni, care ar trebui să fie ai lui Dumnezeu. Astfel, câtă vreme vor mai fi oameni prin care pot să se arate împotrivirea față de Dumnezeu, dracii încă vor fi parte luptătoare; dar când nu vor mai fi asemenea oameni, împotrivirea lor se va curma și atunci se vor despărți în două tabere: oamenii care s-au dat întru totul lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos și dracii-luptători împotriva lui Dumnezeu dimpreună cu oamenii satanizați prin lucrarea dracilor; atunci va fi și sfârșitul lumii. Dreptii vor merge în viața veșnică, iar păcătoșii satanizați în chinul veșnic, în tovarășia dracilor și în împărțășirea cu ei.

Se vor sfârși aceste chinuri? Dacă se vor sfârși satanismul și satanizarea, și chinurile pot să se sfârșescă. Dar satanismul și satanizarea se vor sfârși oare? O să vedem

atunci... Dar până atunci să credem că precum viața veșnică, unde vor merge dreptii, n-are sfârșit, nici chinul veșnic, care îi amenință pe păcătoși, nu va avea sfârșit. Nici o presupunere nu dovedește puterea mectam satanismului. Ce n-a văzut satana după caderea sa! Câte puteri ale lui Dumnezeu nu s-au arătat! Cum a fost doborât el, marea prin puterea Crucii Domnului! Cum este doborâtă până acum prin această putere toată viclenia și răutatea lui! Și tot nu capinge, tot se împotrivesc; cu cât merge mai departe, cu atât se îndărătnicește mai tare. Nu, n-are nici o nădejde de îndreptare! Iar dacă n-are el nădejde de îndreptare, n-o au nici oamenii satanizați prin lucrarea lui. Așadar, nici iadului cu chinurile veșnice nu are cum să nu mai fie.

Bucuria vieții

Bucurie a vieții!... Ce bucurie să te întâlnească omul la cineva! Tu ești un oaspete ceresc pe acest pământ al necazurilor. Și totuși, apostolul a rostit ca pe o poruncă: *Bucurați-vă pururea* (Filip. 4, 4). Ce-i drept, această poruncă e datorie doar pentru cei ce au primit chezașia bucuriei în Duhul Sfânt; dar care dintre fiii și fiicele Bisericii este străin de harul Duhului Sfânt? Prin urmare, toți au izvorul bucuriei.

Și atunci, de ce nu se bucură toată lumea? Peșemne fiindcă nu ascultă de altă poruncă a apostolului: *Duhul să nu-L stingeți* (1 Tes. 5, 19). A fost stins Duhul -- s-a astupat și izvorul bucuriei, a venit și mahnirea apăsătoare. Trei poveri se pun asupra celui ce stinge Duhul, și îl apasă: gândul la ce va fi, trista aducere-aminte a conștiinței de ce a fost și grija de ce este -- și umblă omul cu capul în pământ. Ce este de făcut?

Pocăiește-te, ia asupra-ți osteneala făcerii de bine, varsă necazul tău la Domnul -- și iarăși vei ridica fruntea și vei privi mai vesel la viață. Atunci se va întoarce la tine și izvorul bucuriei -- harul lui Dumnezeu.

De ce avem cu toții gânduri atât de grele? Fiindcă luăm asupra noastră toată purtarea de grijă pentru noi -- iar aici totul se destramă, nimic nu e temeinic, nimic nu e statornic. Și stă omul, și își stoarce mintea cum să facă temeinic și statornic ceea ce se străduiește să zidească. De câte mii de

ani își stoarce mintea, și tot n-a aflat nimic! I s-ar putea spune: „Materialul tău e prost, schimbă-l”, dar ce putere are un cuvânt când experiența miilor de ani nu-l învață minte? Și atunci, așa vor rămâne lucrurile? Păi da, câtă vreme așa va rămâne omul. Încă din rai i s-a părut că Dumnezeu nu rânduiește cum trebuie viața lui și că va rândui el singur toate cu mai multă deșteptăciune și mult mai bine. Prima experiență nereușită a fost foarte pilduitoare, prima amăgire atrăgătoare – și l-a atras, în ciuda învățaturii de minte. Dumnezeu a poruncit în rai ce și cum trebuie să fie; omul a zis: „Ba nu, nu așa, uite așa!” Acest „nu așa, uite așa” a ajuns deviza îngâmflatelor gânduri omenești. A dat Dumnezeu Descoperirea, ca să arate cum trebuie să privim toate; omul zice: „Nu, nu așa, uite așa!” – și construiește propria viziune asupra lumii. Mântuitorul a venit și a rânduit mântuirea; omul aude binevestirea despre aceasta și zice: „Nu așa, uite așa!” – și construiește planuri proprii. Domnul a întemeiat pe pământ, ca pe un stâlp de nor, Biserica, pentru a arăta drumul spre necurmata bună-ființare – la care omul zice: „Nu așa, uite așa!”, și își croiește propriile drumeaguri și cărării. Astfel, câtă vreme va dăinui în om această sete de a îndrepta dumnezeieștile rânduieli, el tot o să gândească gânduri grele și tot nu o să-i vină nimic de Doamne-ajută în minte. Asta nu va lua sfârșit decât atunci când omul, obosind, va pune toate gândurile sale la picioarele tronului purtării de grijă dumnezeiești și va înălța glas: *Cu judecățile care le știi, mântuiește-mă!* Dar și aceasta nu se întâmplă decât în parte, iar societatea omenească, luată ca întreg, se va tot învărti în deșert după năravul său cel vechi – și iată cum se lămurește spusa de toți știută: *Deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune* (Eccl. 1, 2).

Tocmai asta este

Uitând de Dumnezeu, „deștepții” vremurilor noastre cred că toate vin „de la natură” – credință ce le vine fie din dispoziția lor morală, fie dintr-un sistem de raționamente *sui generis*. Îi întrebi: „Dar natura ce e?” – „Păi uite, tot ce vezi”, răspund ei. „Dar ce anume? Văd soarele, luna, stelele – acestea sunt natura?” – „Nu.” – „Văd aerul, apa, pământul – acestea sunt natura?” – „Nu.” – „Iar nu? Bine; văd plantele, animalele, omul – acestea sunt natura?” – „Nu.” – „Și atunci, ce este natura?” Trebuie să fie ceva **nevăzut, nepipăibil**, care există în întregul ansamblu al celor ce sunt. Dacă spunem că totalitatea celor ce sunt este natura, atunci, dat fiind că nici o parte nu reprezintă în sine natura, trebuie să socotim natura drept ceva **atotpătrunzător, atotcuprinzător**, nevăzut în cele văzute. Astfel, pozitivistii trebuie, vrând-nevrând, să admită un concept de natură foarte... abstract și ideal.

Îi mai întrebi pe „deștepții” de acum: „Floarea asta de ce-i așa?” – „Natura a făcut-o”, răspund. „Dar animaluțul ăsta, de ce-i așa?” – „Așa l-a lăsat natura”. „De ce primăvara e așa, iar iarna altfel?” – „Organizarea naturii”. Orice i-ai întreba – natura și iar natura. Așadar, natura este ceva **atotlucrător, atotrânduitor** – iar întrucât rânduiește tot ce vedem noi pe bucățele, înscamnă că ea nu poate fi ceva dintre cele care se văd și pe deasupra trebuie să fi existat înaintea

tuturor, să premeargă tuturor, ca să le poată face pe toate. Coroborând toate raționamentele, trebuie să recunoaștem că natura este ceva **nevăzut, nepipăibil, atotpătrunzător, dinainte de timp, veșnic**. Iar dacă ne gândim cât de imensă este producția naturii, cu câtă înțelepciune și desăvârșită finalitate sunt rânduite toate, la însușirile arătate mai sus va trebui să adăugăm că ea este **atotputernică, preaînțeleaptă, bună și dreaptă**.

Cu alte cuvinte, va fi tot Dumnezeu, adică ceea ce pozitivității nu vor să recunoască și despre care se tem chiar să vorbească. În Evul mediu se făcea deosebire între natura ca ansamblu al celor existente și natura atotorganizatoare: aceasta din urmă era desemnată prin cuvintele *natura naturans*, iar prima ca *natura naturata*. Potrivit logicii lor, reieșea că într-un sistem atotcuprinzător de filosofare nu poți rămâne numai cu cea din urmă; dar aceeași logică pretindea ca *natura naturans* să nu fie confundată sub nici o formă cu *natura naturata*. Tentativa de confundare a lor a început cu Kant și a fost încheiată de Hegel. Acum, gândirea „hegelizantă” e la modă, deși nu se exprimă întotdeauna hegelian. Așa sunt vremurile: este la modă să încropești o filosofare proprie, fără să te gândești prea mult la temeinicia ei.

Scetea și izvoarele

Auzim în Biserică cuvânt de la fața Domnului: *Cela ce însetează, să vină la Mine și să bea* (In. 7, 37). Câți dintre cei ce aud acest cuvânt nu sunt munciți de sete, și totuși nu merg la Izvorul atotalinător, în ciuda faptului că au în fața ochilor și izvorul, și marea mulțime a celor ce și-au potolit setea din acest Izvor! Oare le place însetarea sau nu le place Izvorul atotalinător? Cine știe! Nici ei nu știu de ce nu merg la El. Acest Izvor este fără plată, în timp ce toate celelalte la care merg sunt plătite și cu averea, și cu sănătatea, iar câteodată chiar cu cinstea și vrednicia omului. Este de neînțeles: de ce se duc la acestea gloate întregi, iar la El de-abia găsești pe cineva? De parcă acelea sunt mai aproape și potolește mai grabnic setea, iar El este și mai departe, și chiar dacă potolește setea, n-o potolește ca acelea. Ar trebui să-și cerceteze mai amănunțit însetările, să statornicească mai împede cât preț au și apoi să hotărască ce sete trebuie potolită și care trebuie înăbușită; atunci fiecare sete ar trage la izvorul înrudit cu ea și s-ar arăta că însetările pe care le potolește Izvorul atotalinător sunt înăbușite în ei, nu mai cer nimic și nu mai trag către Izvor.

Și atunci, cum trebuie stărnite ele? Ca ele să se aprindă, trebuie stinse celelalte. Că asta trebuie, pricepe fiecare, dar nu vrea – și aici e tot secretul: **nu vrea**. Ce să mai zici, fărâma liberă: ce vrea, aceea face, iar ce nu vrea – nu face, cine

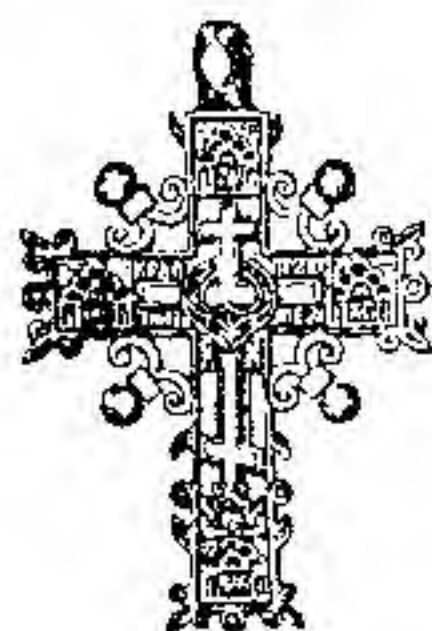
să o silească? Păi, atunci îndulciți-vă de avantajul libertății voastre și chinuiți-vă cu însetări nepotolite! Dar să vă amintiți că atâta timp cât vă aflați aici, oricare din însetările voastre tot se mai potolește (sau pare potolită) pentru o clipă, dar pe lumea cealaltă ce va fi? Ce veți face **acolo** cu însetările voastre? Sctea va trăi, dar să o potoliți nu veți avea cu ce – iată și focul, foc veșnic, căci sufletul nu moare. Iar a trece la cei ce nu au însetări chinuitoare nu va fi cu putință, căci între unii și ceilalți *prăpastie mare s-a întărit* (Lc. 16, 26), și de la unii la ceilalți nu este chip de trecere.

Limba patimilor

Oricare patimă, ca și păcatul îndcobște, își are limba sa. Această limbă nu este alcătuită din vorbe goale, ci exprimă conceptele și principiile prin care patima își apără dreptul de a exista între celelalte manifestări ale vieții, apără legitimitatea sa. Inima iubitoare de păcat primește întotdeauna cu convingere aceste argumente ale patimilor, în ciuda faptului că toate sunt evident lipsite de consistență. Tocmai aici este rădăcina orbirii păcătosului. Este vorba de o predispoziție în folosul păcatului, este vorba și de prejudecăți ale inimii, de care nu eliberează nici un fel de educație exterioară, oricât de strălucită ar fi. Când patima ademenește, ispitindu-l pe cel liber de ea, ca și când se scoală în cel rob de ea, se arată întotdeauna însoțită de suita concepțiilor mincinoase, care ascund urâtenia ei. Pe cel care nu se ferește, nălucile acestea îl înhață și parcă îl înfășoară în beznă și în ceață. Și merge omul în urma patimii spre pierzarea sa – nu numai liniștit, ci chiar cu o anume însuflețire, ca la un lucru drept, care îi pregătește slavă. Ceața aceasta se destramă, dar după ce faptul e consumat. Înaintea celui ce nu se lasă de prima dată pradă patimii se proțăpește suita ei și își începe apologia. Ea îi vâra sub nas drepturile sale la atenție, dar omul le contestă – și dacă e bun avocat în privința asta o face lesne, iar patima, rușinată, se depărtează. Totuși, aici cumpăna dreptății nu se înclină totdeauna potrivit legilor dreptății: se bagă viclenia

inimii și tulbură dreptul mers al lucrurilor. Atunci, chiar fără să mai aștepte sfârșitul procesului, președintele completului de judecată înclină deseori să hotărască în folosul amăgitoarei. Ce este de făcut? Trebuie ca omul să demonteze dinainte toate argumentele patimilor și să le cerceteze punctele slabe, apoi să își formeze contraargumente pe care să le pună în inimă sa ca pe o rezervă de arme biruitoare. Când va începe „procesul” cu patima, trebuie doar să scoată la lumină aceste contraargumente, și patima va fugi cum fuge de Cruce puterea necurată.

Eroarea de calcul

Au fost (poate că sunt și acum) „isteți” cărora li se pare că chinurile din iad nu vor fi veșnice: dar pare-se că nu a fost nici unul care să respingă cu totul existența lor. Simțământul dreptății există chiar și la păcătoșii cei mai înrăiți, împiedicându-i să gândească așa ceva; nici măcar ființele nevăzute care își dau „revelațiile” spiritiștilor nu resping existența pedepselor în viitor, ci doar o întorc cu șiretenie în fel și chip ca să acopere grozăvia lor, măcar că nu poate exista ceva mai îndoielnic decât conștiința lor.

Bun, să zicem ca voi: chinurile din iad nu sunt veșnice – dar cât timp au să țină ele? „Milioane de ani să fie, și tot trebuie să se termine” – spuneți voi. Dar ce folos avem de aici noi, păcătoșii? Chinul de acolo va fi de ncrăbdat, cum nici nu ne putem închipui aici pe pământ. Iar dacă și aici mai sunt câteodată, să zicem, asemenea pătimiri încât o zi pare cât un an pentru cel ce suferă, acolo ce va fi? Fiecare clipă se va preface într-o sută de ani. Prorocul David spune că la Dumnezeu o mie de ani este ca o zi; prin urmare, este valabilă și reciproca: o zi este ca o mie de ani. Dacă acceptăm calculul acesta, și dintr-un an de-al nostru o să iasă 365 de mii de ani, din zece – mai bine de trei milioane și jumătate, iar dintr-o sută... pierzi firul socotelii. Așadar, proastă născocire. Inventati mai bine că n-o să fie deloc chinuri – însă nu numai pe hârtie, nu doar după părerea voastră, ci aduceți-ne adevărul de la Cel ce are cheile iadului; atunci noi,

păcătoșii, o să avem patalama la mână: „Poftim, nene, păcătuiește cât ai chef și cum ai chef!” Iar așa, cum socotiți voi... mulțumim de grija fierbinte pentru noi! Pe lângă asta, la voi totul plutește într-așa o ceață... Uitați că dincolo va fi veșnicie, nu timp; prin urmare, totul va fi veșnic, nu vremelnic. Voi socotiți chinurile cu sutele, miile și milioanele de ani - or, dincolo va începe prima clipă, însă nu va avea sfârșit, căci va fi clipă **veșnică**. Socoteala nici nu va merge mai departe, ci se va opri la prima clipă și acolo va rămâne. Bineînțeles, când aude omul ori citește pe undeva filosofarea „deșteptilor” umaniști, inima iubitoare de păcat pare să se înveselească; dar pe urmă, dacă stai și cugeti, toate spaimile se întorc și tot acolo ajungi: mai bine să te lași de păcat și să te pocăiești, altfel poți să te păcălești cu socoteala - și încă în așa hal, că n-ai să mai îndrepti treaba cu nimic. Iar treaba e de viață și de moarte, nu poți să judeci despre ea cum se nimerește, ci cu prevedere, și dacă e să-ți dai cu presupusul, trebuic să-ți dai cu toată încredințarea. Păi ce, puține abureli auzi de la spiritiști?! Celor de la care își iau învățătura li se văd bine coarnele, dar ei tot îi ascultă și nu văd că dracii nu vor să fie în iad singuri, drept care se și îngrijesc să ia cu sine cât mai mulți oameni. „Nuuu”, zic ei, „nu sunt chinuri mari, acolo, puțin plictis, puțină jenă; pe urmă te naști iar, uiți tot și trai pe vătrai, băiete!” Prin asta îi iau omului nepuținios toată tăria. Se luptă cu patima oleacă, pe urmă zice: „Păi, asta este, n-am ce face, cred că trebuic să mă dau bătut. Las' că mă nasc a doua oară, o să birui atunci patima”. Și așa iese din el un rob pe viață al patimii, pacatos fără pocăință - iar dascălii spiritiștilor de asta și au nevoie. A doua naștere n-o mai apuci, iar pe prima ai pierdut o slujind patimilor - și oastea creștinească s-a imputinat, iar cea drăcească a sporit.

Tulburarea și pacea sufletului

De ce sufletul care trăiește în păcat n-are statornicie, ci se tot elatină?

Fiindcă își pierde punctul de sprijin. Punctul de sprijin i-l dau frica lui Dumnezeu și conștiința liniștită. Când conștiința e liniștită și ai pace cu Dumnezeu, sufletul rămâne în sine și se ține cu bună-cuviință; iar când conștiința e tulburată și Dumnezeu jignit, sufletului îi este greu să petreacă în sine, ca într-o cameră plină de fum înecăcios, așa încât fugă afară și în afară de sine caută cu ce să-și aline chinul lăuntric, fugind de la un lucru la altul ca să nu rămână singur cu sine nici măcar o clipă. Doar atunci când se pogoară în el, ca un înger, gândul la împăcarea cu Dumnezeu și cu conștiința, se întoarce sufletul la sine cu capul plecat, ca un rob fugă, și începând cu aceea clipă își capătă înapoi buna-cuviință.

Taina religiei

Care este toată lucrarea celor ce se îngrijesc de mântuirea sufletului?

Să Îl aibă pe Dumnezeu ca Dumnezeu al lor și să se vadă pe sine ca pe unii care sunt ai lui Dumnezeu.

A-L avea pe Dumnezeu ca Dumnezeu al tău este o latură a acestei lucrări, care nu poate căpăta temeinicie dacă va lipsi latura **a doua**, care este conștiința că suntem ai lui Dumnezeu, altfel spus încredințarea că, precum tu Îl ai pe Dumnezeu ca Dumnezeu al tău, așa și Dumnezeu te are ca om al Lui. Aici e miezul unirii cu Dumnezeu și toată taina religiei.

Cine Îl are pe Dumnezeu ca Dumnezeu al său?

Cel care, cunoscând limpede voia lui Dumnezeu, o împlinește conștiincios, așa încât nici în gândurile tainice ale inimii sale, nici în mișcările ascunse ale conștiinței nu aude învinuire nu doar de nepăsare, ci de o cât de mică nepăsare în împlinirea acestei voi. În asta constă adevăratul caracter al râvnici de a plăcea lui Dumnezeu, care nu-l poate lăsa pe om în pace atâta timp cât conștiința spune că în cuvinte, fapte și gânduri a fost îngăduit un lucru care poate fi socotit neplăcut lui Dumnezeu în vreo privință. În ultimul caz, ea se grăbește să nimicească această despărțire dintre sine și Dumnezeu printr-un mijloc rânduit de El, după care nutrește iarăși liniștitoare încredințare că Dumnezeu este Dumnezeul ei. Cu cât sunt mai multe faptele potrivite cu voia lui Dumnezeu și cu cât este mai multă tărie și statornicie în ele, cu atât devine mai puternică și mai adâncă această încredințare. Asta este ceea ce trebuie să vină din partea omului și, ca lucrare proprie lui, este ușor de înțeles.

Cum poți fi însă încredințat că Dumnezeu te are ca om al Lui?

În vreme ce omul începe să-L aibă în chip lucrător pe Dumnezeu ca Dumnezeu al Său, în conștiință îi vine încredințarea că și Dumnezeu îl are ca om al Său. Dumnezeu este Pretutindenea-Fiitor și caută cu bunăvoință spre sufletele care

caută să-l facă pe plac cu râvnă. Răsfrângându-se în suflet, această privire binevoitoare a lui Dumnezeu îi vestește că a fost primit de Dumnezeu, că Dumnezeu l-a făcut al Său. Pornind de aici, pe măsură ce omul slujește lui Dumnezeu și se dezvoltă **prima** latură, crește și **cea de-a doua** — însă nu ca urmare a ei, ci ca putere egală, reciproc lucrătoare, deși este neîndoielnic faptul că ea nu intră în suflet fără prima. Cele două merg împreună și se nasc în aceeași clipă, iar când se nasc dau mărturie de zămislirea omului launtric ascuns. De ce așa? Fiindcă râvnă pentru Dumnezeu nu poate să primească temelii lucrător fără lucrarea și ajutorul lui Dumnezeu. Sufletul știe asta; știind-o, crede că pentru râvnă cea după Dumnezeu este primit și ocrotit de Dumnezeu ca suflet care este al Lui. Iată sămânța vieții duhovnicești! Dar întrucât la temelia ei stau astfel de convingeri înalte, ea nu se îngâmfa atunci când se pârguiește, ci se adâncește tot mai mult în smerenie, până la deplina defăimare de sine, altfel spus până la deplina conștiință a faptului că omul nu este nimic în sine. Tocmai aici e taina adevăratei vieți în Dumnezeu.

Cum să ne mântuim?

Ce să îi spunem celui care întrebă: „Cum să-mi mântuiesc sufletul?”

Iată ce: „Pocăiește-te și, întărindu-te cu puterea harică prin taine, mergi pe calea poruncilor Domnului, urmând călăuzirea pe care ți-o dă Sfânta Biserică prin păstorii dăruiti de Dumnezeu”. Și toate acestea trebuie săvârșite în duhul credinței nefățarnice, care nu cugetă iscoditor.

Dar în ce stă credința?

În mărturisirea inimii că Dumnezeu, Cel în Treime închinat, Care a zidit toate și poartă grijă de toate, ne mântuiește pe noi, căzuții, în virtutea morții pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu întrupat, prin harul Preasfântului Duh, în Sfânta Sa Biserică. În această viață sunt puse începuturile înnoirii, care în veacul ce va să fie se va arăta în toată slava sa, cam mintea nu poate să priceapă și nici limba să povestească... Dumnezeuul nostru, cât de mari sunt făgăduințele Tale!..

Dar cum să umblăm neabătut pe calea poruncilor?

La întrebarea asta nu se poate răspunde pe scurt. Viața este un lucru complicat. Iată, totuși, câteva puncte:

a) Pocăiește-te și întoarce-te către Domnul. Recunoaște-ți păcatele, plânge-le cu inimă înfrântă și mărturisește-le înaintea părintelui duhovnicesc, dând făgăduință prin cuvânt și punând în inima ta, înaintea Domnului, hotărârea de a nu-L mai jigni prin păcatele tale.

b) După aceea, rămânând în Dumnezeu cu mintea și cu inima, ostenește-te cu trupul să împlinești îndatoririle ce stau asupra ta.

c) În această osteneală, mai presus de toate păzește-ți inima de gânduri și simțăminte rele – de trufie, de slava deșartă, de mânie, de osândire, de ură, de zavistie, de dispreț, de trândăvire, de împătımirea față de lucruri și de oameni, de grija de multe, de toate plăcerile simțurilor și de tot ce desparte de Dumnezeu mintea și inima.

d) Pentru a rezista în această osteneală, pune dinainte hotărârea de a nu te abate de la ceea ce-ți dai seama că e de datoria ta, chiar de-ar fi să mori. Pentru aceasta, chiar de la început să aduci viața ta jertfă lui Dumnezeu prin îndreptarea voinței, ca să trăiești ca și cum nu ai mai trăi pentru tine, ci numai pentru Dumnezeu.

e) Sprijinul acestei rânduieli de viață este smerita **încredințare în voia lui Dumnezeu** și nenădăjduirea în sine, iar arena duhovnicească în care se săvârșește această viață este **răbdarea**, altfel spus starea neclintită în rânduiala viețuirii mântuitoare, însoțită de răbdarea cu suflet bun a tuturor ostenelilor și neplăcerilor legate de ea.

f) Sprijinul răbdării este alcătuit din **credință**, altfel spus din încredințarea că slujind astfel lui Dumnezeu ești rob al Lui, iar El este Stăpânul tău. Care vede ostenelile tale, care îți fac plăcere, și le prețuiește; **nădejdea** că ajutorul Domnului Dumnezeu, care te acoperă totdeauna, este pururea gata pentru tine și se va pogori asupra ta la vremea potrivită, că Dumnezeu nu te va părăsi până la sfârșitul vieții tale și că păzindu-te credincios poruncilor Lui **aici**, în mijlocul tuturor ispitelor, te va duce prin moarte în veșnica Sa Împărăție **dincolo**: dragostea, care, ziua și noaptea gândindu-se la

Domnul, pe Care Îl iubește, se îngrijește în tot chipul să facă doar ceea ce Îi place Lui și să fugă în cuvântul, în fapta și în gândul său de tot ce Îl poate jigni.

g) Unelele acestei vieți sunt: rugăciunea din biserică și de acasă, în primul rând rugăciunea minții, postul după putere, potrivit cu rânduiala Bisericii, privegherea, însingurarea, osteneala trupească, deasa mărturisire a păcatelor și sfânta împărtășanie, citirea cuvântului dumnezeiesc și a scrierilor Părinților, împreună-vorbirea cu oameni temători de Dumnezeu, deasa stătuire cu părintele duhovnicesc pentru toate nevoile din viața lăuntrică și din afară. Cea care rânduieste măsura, vremea și locul tuturor acestor nevoințe este buna înțelegere, ajutată de sfatul celor încercați.

h) Îngrădește-te cu temerea. Pentru aceasta, adu-ți aminte de **cele mai de pe urmă**: moartea, judecata, iadul, Împărăția Cerurilor.

i) Mai presus de toate, ia aminte la tine însuși: păzește-ți mintea trează și inima netulburată.

j) Cea din urmă țintă să-ți fie arderea cu duhul, ca focul duhovnicesc să se aprindă în inima ta și, adunând toate puterile tale laolaltă, să înceapă a zidi omul tău cel lăuntric și să ardă de tot spinii păcatelor și ai patimilor tale.

Astfel de rânduială să-ți faci, și cu harul lui Dumnezeu te vei mântui.

Oamenii al căror Dumnezeu este pântecele

Privește în jur și cercetează: cu ce sunt ocupați toți oamenii, de cine se îngrijesc, pentru cine lucrează? Toți, până la unul, lucrează pentru pântece și toate ostenele lor sunt pentru satisfacerea pretențiilor lui: „Dă-mi să mănânc”, „Dă-mi să beau”. Și singură făgăduința doborârii acestui tiran al nostru, cât de mare bine promite să aducă în viitor!

Puneți-vă acum în acest punct și cugetați: încotro se va îndrepta nepotolita sete de activitate a veacului acestuia în veacul celălalt, când nu va fi nevoie să ne mai ostenim pentru stomac și, îndeobște, pentru lucrurile acestei vieți? Trebuie să dăm un răspuns de pe acum, ca să ne pregătim de ceea ce ne așteaptă în viitorul nesfârșit.

Toți caută

Privește în jur și ai să vezi că toți caută. Însuși apostolul spune despre sine: „Alerg, grăbesc, tind, caut”. Fără căutare, viața nu este viață. De ce? Datorită sărăciei firii noastre, sărăcie ce tinde să sporească din clipă în clipă. Simțământul acesta este cel ce stârnește căutarea - și totdeauna cauți ceva de la care te aștepti să-ți acopere sărăcirea; acest ceva alcătuiește scopul căutării. Nădejdea că el va putea într-adevăr să te satisfacă, să-ți dea ceea ce pretinzi de la el, întreține căutarea și osteneala în găsirea mijloacelor și în punerea lor în practică. Aceasta este forma generală a vieții tuturor locuitorilor pământului. Atât la cel care se ascunde în adâncul pustiei, cât și la cel care trăiește în deplina deșertăciune a lumii, crugul vieții este la fel. Deosebirea este în conținut: în **impuls**, adică în felul de sărăcie pe care îl simte omul, în **mijloacele** prin care nădăjduiește el să afle cele pe care le dorește și în **scopul final**, adică în lucrul prin care nădăjduiește să umple lipsa pe care o simte. Avem înaintea ochilor fel și fel de căutători. Se pune întrebarea: care a nimerit pe drumul drept? Negreșit, cel care simte că umple lipsa sa prin însuși mijlocul căutării și ca urmare se liniștește, are tihnă prin căutarea însăși. Cine este așa, ghicește toată lumea. De mirare e însă că și cei ce nu încetează a simți sărăcia, care îi roade oricât de tare ar căuta, nu aduc nici o schimbare în nereușitele lor căutări, în ciuda faptului că sunt

nesatisfăcătoare în mod palpabil, mergând pe ideea că „de acum înainte o să mergă mai bine și o să mi dea se ceea ce caut”. Iar întrucât acest **de acum înainte** tot fuge de om, la fel ca ziua de mâine, ei caută neobosiți, caută și nu găsesc nimic. Și nu li se poate băga la cap lucrul acesta. Ce mai neaz!

Ce-i poate da viață omului?

De câți ani nu auzim Evanghelia, și mângâietoarele ei cuvinte ne tot trec pe deasupra capului... Poate va da Dumnezeu, în cele din urmă, o clipă când o va auzi și inima cui-va. Atunci, intrând înăuntrul aceluia, ea va face acolo minunata, surpător-ziditoare sa lucrare, al cărei miez este viața cea adevărată. Dar până atunci? Până atunci doar ne facem că suntem vii, când de fapt suntem morți, morți... Aspru este cuvântul? Intră și vezi.

În ce constă esența creștinismului?

Se spune că în dragoste. Nu, așteptați puțin. Dragostea e odrasla, alcătuită din flori și roade. Mai înainte trebuie curățit pământul, arat, semănat, și după aceea crește. Ce a zis Domnul despre venirea Sa? De ce a venit El? Ca să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Dar cei căutați cum se mântuiesc? Se dezbracă de omul vechi și se îmbracă în omul nou. Mai înainte trebuie să se dezbrace, să dea jos și să arunce toată vechitura patimilor și a păcatelor, după care se vor naște și cele noi-nouțe. Vine frica lui Dumnezeu și naște pocăința, pocăința duce la ostenețile facerii de bine, iar din acestea se naște dragostea. Sfântul Isaac Sirul spune așa: „Cu neputință este a trece o mare largă fără corabie: așijderă, nimeni nu poate să ajungă la dragoste fără frică. Marea cea puturoasă dintre noi și raiul cel gândit o putem trece doar pe corabia pocăinței, pe care sunt vâslașii fricii. Dar dacă corabia pocăinței, cu care mergem la Dumnezeu pe marea acestei lumi, nu e mănătată de acești vâslași, ne înecăm în marea asta puturoasă. Pocăința este corabia, frica este cârmaciul, iar dragostea este limanul cel dumnezeiesc. Pentru aceasta, frica ne bagă în corabia pocăinței, ne trece marea puturoasă a vieții și ne îndrumă la limanul dumnezeiesc, care e dragostea. La acest liman ajung toți cei osteniți și împovărați cu pocăința”¹.

¹ Cuvântul 83 (în ed. rusă - n. tr.)

Mintea ortodoxă și mintea nemțească

Cum este mintea ortodoxă și cum mintea nemțească?

Mintea ortodoxă nu face pe deșteapta, ci numai cercetează și își însușește adevărul dat ei de-a gata de către Sfânta Biserică, primindu-l cu deplină supunere și evlavie, temându-se să adauge ori să scoată vreo iotă din chipul zugrăvit deja al mărturisirii credinței.

Mintea nemțească face doar pe deșteapta, ea n-are normă de credință și o tot caută: nu se apucă să cerceteze credința, ci să născoccoască și să clădească, și chiar după ce a clădit nu se potolește o dată pentru totdeauna, ci tot mai caută, tot mai caută, fără a se mulțumi vreodată cu ce găsește. Pe bătaș îl mănâncă mâinile, pe flecar îl mănâncă limba, iar pe neamț îl mănâncă creierul și nu-i dă pace defel. Duhul „în-noriri”, al necurmătei inovații, alcătuiește esența minții nemțesti. Iar mintea ortodoxă, după ce a cercetat adevărul și și l-a însușit, se odihnește întru el și se desfată de vederea chipului său dumnezeiesc.

Cum să aflăm în care scrieri este minte nemțească și în care minte ortodoxă?

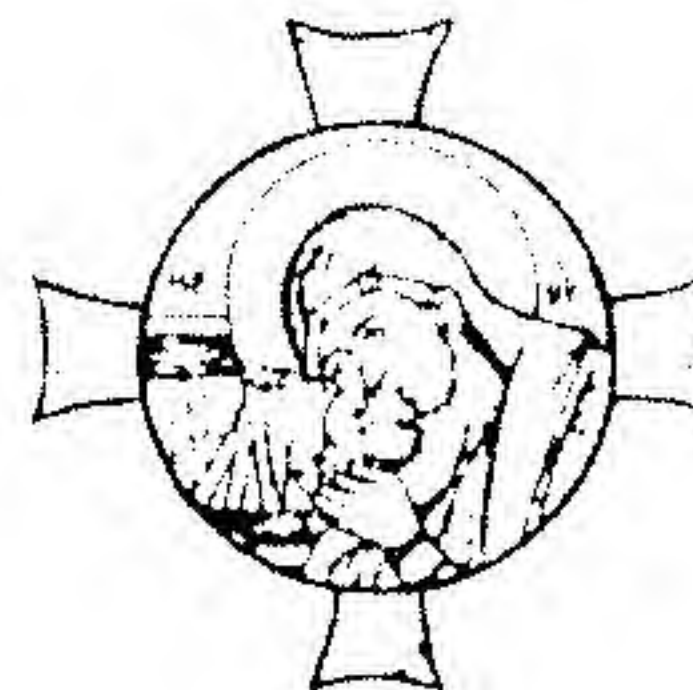
Unde se construiește vreo teorie sau viziune asupra lumii, ori după aceea este argumentată prin siluirea unor pasaje din Scriptura (despre cele patristice nici nu mai vorbim), avem de-a face cu apucături nemțești, care sunt gata să supună

dumnezeiescul omenescului. Să continuăm: unde nu este simplitate a gândului și cuvântului, ci combinații sofisticate de fraze și concepte, așa încât nu mai pricepi despre ce e vorba, să știți că e vorba de o structură nemțească a minții, care nu prevestește nimic bun. Adevărul ortodox este simplu, limpede, îl înțeleg până și copiii. Cine îl înțelege și îl primește cu inima, acela vorbește întotdeauna simplu, fără împletituri șmechere de idei și de vorbe. Structura nemțească a minții și a cuvântului e sinuoasă, obscură, anevoie de înțeles. La o privire fugară, mintea nemțească pare că merge în adâncime, dar de fapt merge pe deasupra și pe alături, fără să atingă miezul adevărului. Iar mintea ortodoxă recunoaște adevărul în esența lui și fără nici o învârteală în jurul cozii.

Și atunci, de ce se iau oamenii după teologia nemților? Unul se ia fiindcă s-a săturat de catolici și mai ales de iezuți; altul fiindcă nemții îl ung mai mult la inimă. Dar de ce nu rămân cu Ortodoxia lor? „Ne-am plictisit, dom'le, mereu la fel, chestie retrogradă; vrem să ne aerisim și să facem puțin curent și la alții în casă. Păi ce, te joci – de o mie de ani stă Ortodoxia asta nemișcată, nene, ca să vorbim numai de Rusia, iar la greci te apucă groaza, de când veacul tot una și aceeași!” Pe deasupra, Ortodoxia e tare grea pentru cărcă cercetătorului și rânduiala de viață pe care o propune nu pică bine. În teologia ortodoxă nu scrii nici un articol fără să te afunzi în tomuri groase, pe când în cea nemțească – toc și cerneală să ai: șezi, băiete, și scrie. Cu cât mai îndrăzneț, cu atât mai bine; unde n-are destulă noimă, bagă cuvinte cât mai sofisticate și fă-le talmeș-balmeș, ca în concluzie să spui: „...ceea ce era de demonstrat”.

Lucru fără primejdie e oare să teologhisești nemțește? Nu: vezi că ai să cazi sub anatema pusă de Sinoade asupra

celor ce teologhiesc de capul lor. Canonul 19 al Sinodului 6 Ecumenic spune că Dumnezeiasca Revelație trebuie explicată nu altfel decât au făcut-o Dascălii Bisericii și că trebuie să ne mulțumim cu ei mai bine decât să alcătuim comentarii din mintea noastră – și asta din teama abaterii de la adevăr. Prin urmare, dacă cineva bagă în domeniul adevărului dumnezeiesc filosofarea sa personală, este supus anatemei rostită asupra celor ce nu păzesc hotărârile sinodale îndeobște.

Noua plagă

Două plăgi erau la noi: materialismul și spiritismul. Nu de mult timp, vrăjmașul a început să ne trimită o a treia, cea mai pustiitoare: teologhisirea nemțească. Care e trăsătura distinctivă a acestei teologhisiri? Construirea a tot felul de vederi asupra creștinismului, vederi privitoare atât la esență, cât și la istoria lui, și năzuința, potrivită cu vederile acestea, spre „reorganizarea” societății creștine. Asta se potrivește desăvârșit cu duhul nemților. Când neamțul ajunge la oarece idee generală sau la niscăiva vederi „atotcuprinzătoare”, pune atâta preț pe ele că este gata să jertfească tot ce să-și răspândească născocirea. Așa face cu toate obiectele cunoașterii, așa face și în teologhisire. Asta a început încă de la Luther. Și-a construit Luther propriile vederi asupra lucrării lui Dumnezeu în Hristos Iisus și a zvârlit tot ce i s-a părut că nu se potrivește cu construcția lui. Glasul Bisericii în învățătură? Afară! Tainele? Afară! Asprimea ascetică? Afară! Toată rânduiala bisericească a slujbelor? Afară! Pe urmele învățătorului au mers și ucenicii. Oricine s-a apucat de teologhisire a socotit că e de datoria sa să inventeze ceva nou-nouț și să întoarcă toate potrivit cu ideea sa. În vremea de acum, vederile lor sunt fără număr, dar nu-i nici o unire între ele. Toemai de asta n-au ei teologie, ci „teologhisire” neîmblânzită. Vorbesc, vorbesc, și nu se mai înțeleg. Pe de-a-ntregul li se potrivește cuvintele Apostolului, că tot în-

vață și nu sunt nicidecum în stare să ajungă la înțelegerea adevărului. Că își construiesc propriile vederi, asta n-ar fi nimic — bun lucru, se adâncește în lucrarea lui Dumnezeu; necazul este însă că nu vor să-și verifice vederile după glasul Bisericii Sobornicești, nu ascultă de nimeni, nici de învățătorii lor și nici măcar de cuvântul lui Dumnezeu. Mintea lor are *frunte de fier și grumaz de aramă*. Nu vor să se plece, ci doar să se tot înalte. Teologhisirea lor este face-re-pe-deșteptii în sfera adevărului revelat. Ea rămă toate ca un dobitoc necurat în stratul cu flori. Apără și ne izbăvește, Doamne, de această plagă!

Nimeni nu vine la Tatăl, fără numai prin Mine (In. 14, 6)

După cuvintele acestea, e de mirare cum poate să îi mai vină omului gândul apropierii de Dumnezeu pe o altă cale! Dacă pentru ca Dumnezeu să îl primească pe om înaintea Sa ar fi nevoie numai de îndreptarea felului de a gândi, „naturalistii”, care au furat de la creștinism concepțiile sănătoase despre toate câte există și le-au dat drept ale lor, ar mai putea părea că au cât de cât dreptate; dar pentru asta e nevoie de schimbarea desăvârșită a întregii rânduieli lăuntrice, duhovnicești, pe care nu o poți săvârși doar cu concepțiile. Este nevoie de har, harul presupune bunăvoința lui Dumnezeu, iar bunăvoința lui Dumnezeu nu poate fi meritată decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, și primirea harului, care preface toate rânduielile înăuntrul omului, e cu puțință doar prin mijlocul rânduit de Însuși Dumnezeu. Pe om nu-l duce capul să ajungă la asta singur. Cheile de la vistieria lui Dumnezeu sunt păstrate la Dumnezeu, și nici un „isteț” nu poate să le măsluiască. Dar să zicem că le măsluiește cineva: ca să ajungă să se uite în vistierie trebuie să străbată întreaga cale care duce la Dumnezeu, după „indicatoarele” adevăratului creștinism. Cine a străbătut-o, acela nu se mai întoarce la naturalism; iar dacă se întoarce, uită tot ce a văzut și a încercat dincolo. Așa este

voia lui Dumnezeu, ca să țină ascunsă de „înțelepții” veacului acestuia calea care duce la El, ca în această privință să ne călăuzim nu după îngâmfata minte, ci după credința cea smerită.

Ritualurile

La sinodul lor, Sfinții Apostoli au desființat toată rânduiala rituală a Vechiului Testament și i-au eliberat pe creștini de jugul ce apăsase asupra părinților și strămoșilor lor.

Pe această temă, unii „deștepți” își pun întrebarea: „De ce avem ritualuri așa de diverse și complicate?” Și neputând da răspuns la ea, ajung la concluzia îndrăznească că este vorba de o întoarcere la iudaism.

Apostolii însă, când au pus această lege, aveau în vedere doar cultul vechi-testamentar, nu orice cult îndeobște, și când au scris epistola către Biserica din Antiohia n-au făcut altceva decât să menționeze că nu pun asupra mădurelor acesteia jugul Legii, ce apăsa asupra iudeilor, și nicidecum că interzic instituirea unor ritualuri potrivite cu duhul noii credințe. Gândul cere cuvânt, iar hotărârea – fapte: și duhul credinței cere ritual exterior, și acest ritual a început să fie practicat încă din primele zile de după pogorârea Sfântului Duh, care a pus temelia Bisericii nou-testamentare. În trăsăturile sale esențiale, el a fost instituit chiar de către Apostoli: de la ei avem felul săvârșirii Tainelor, de la ei avem adunările de rugăciune și rânduicelile lor, de la ei avem ierarhia bisericească, de la ei avem porunca de a osebi locuri și soroace pentru a aduce slujbă lui Dumnezeu, de la ei avem posturile și rugăciunile de acasă, de la ei avem nevoințele înfrânării în toate privințele și felurile chipuri ale evlavi-

oaselor obiceiuri creștinești. Cel ce dorește poate afla indicii cu privire la toate acestea în Faptele și Epistolele Apostolilor. Concluzia este următoarea: Sfinții Apostoli au desființat niște ritualuri și au introdus altele. Cum să vedem iudaism în asta? Credința nu poate fi lăsată despuțată. Lucrul acesta ar fi potrivit firii noastre și firii credinței înseși. Se va plânge cineva că ritualurile exterioare încarcă prea mult credința noastră, care este duhovnicească? Uită-te bine, și vei vedea că n-o încarcă deloc prea mult. Nu trebuie măcar câte un ritual pentru orice împrejurare? Tocmai așa-i la noi. Pe de o parte, orice ritual mulțumește o cerință a inimii credincioase, iar pe de alta se află în deplină armonie cu duhul credinței. Dacă ne uităm la ritualurile noastre bisericesti în ansamblul lor, ni se vor părea multe – dar ia distribuiți-le potrivit nevoilor de multe feluri ale creștinilor, și veți vedea că sunt foarte puține și că toate sunt foarte simple.

Mă rog, o să mai spună unii: „De ce sunt închise într-o formă rigidă? În epoca apostolică multe se făceau prin improvizație: venea Duhul, și lua naștere o rugăciune, sau o cântare, ori un cuvânt de zidire – iar acum, totul de-a gata și doar de-a gata”. Dar nu-i totuna? Atunci venea Duhul și dădea rugăciunea, iar acum ia aminte cum se cuvine la rugăciunea gata alcătuită, și te vei înălța în același Duh. Problema este de Duh. Dacă omul rămâne doar la cuvintele rugăciunii și la gesturile exterioare, se depărtează de trăirea apostolică a ritualului – iar cel care, de fiecare dată când se savârșește ritualul exterior, va intra în Duh, va face negreșit tot ce se făcea și în creștinismul apostolic. A lăsa tot ritualul exterior la bunul plac al mișcărilor duhului anumitor persoane sau fiecărui credincios este un lucru care cu greu poate fi considerat înțelept. Nu e mai bine oare să ne supunem rân-

duielii care există, rugându-ne Domnului să rânduiască totul în Biserica Sa așa cum place sfintei Lui voi? Scopul ritualului bisericesc este zidirea duhului -- și câți sfinți nu s-au zidit în mijlocul frumoaselor noastre ritualuri! Așadar, ritualurile nu ne abat de la scopul creștinismului, ci ne ajută să ajungem la el. Fii înțelept, și totul va fi bine.

Împărăția lui Hristos

Într-una din pildele Sale învățătoarești, Domnul a zis: *Asemenea este Împărăția Cerurilor grăuntelui de muștar precare luându-l omul, l-a semănat în țarina sa, care este mai mic decât toate semințele, iar dacă crește este mai mare decât toate verdețurile și se face copac* (Mt. 13, 31-32).

El împede că aici se are în vedere Împărăția lui Hristos, Împărăția harului. *Pocăiți-vă*, a spus Domnul, *că s-a apropiat Împărăția Cerurilor* (Mt. 4, 17). Împărăția harului a fost numită aici *Împărăția Cerurilor* fiindcă începutul ei este din cer, sfârșitul ei este tot în cer și cei ce țin de ea se aseamănă locuitorilor cerești. Împărăția aceasta este Împărăția lui Hristos -- și cât de exact și de expresiv e comparată cu un grăunte de muștar! Biserica lui Hristos a fost la început ca un grăunte de muștar: mică, nebăgată de seamă, ascunsă, apoi a crescut ca un copac mare, s-a răspândit în toată lumea și s-a făcut Împărăție, de departe mai mare decât toate împărățiile pământești. *Va scula Dumnezeuul cerului împărăție*, a prorocit Daniil, *care în veci nu se va strica; marunți-va și va vântura toate împărățiile, iar aceea va sta în veci* (Dan. 2, 44). Așa s-a și întâmplat. Multe împărății mari și puternice ale pământului s-au risipit deja, iar Biserica lui Hristos stă neclintită de optsprezece veacuri și jumătate, și porțile iadului nu o vor birui (Mt. 16, 18) până la sfârșitul lumii.

Credința naturală

Domnul Iisus Hristos le-a spus iudeilor: *De ar fi fost Dumnezeu Tatăl vostru, M-ați fi iubit pre Mine* (In. 8, 42). Îl are ca Tată al său pe Dumnezeu cel ce crede din inimă în proniatoarea Lui purtare de grijă pentru el, fiind încredințat că de la El este totul, de la început până la sfârșit. Tocmai asta este ceea ce numesc unii „credință naturală”. Astfel, credința naturală, după cuvântul spus de Domnul Însuși, duce drept la credința în El – și nu numai la credință, ci și la dragoste, la unire nedespărțită cu El a inimii.

Cum se întâmplă asta?

Grijile conștiinței, frica de Dumnezeu și frica pentru soarta sa din veșnicie îl fac pe om să caute Mântuitor și Răscum-părător – iar cine-L caută, Îl și află. Și uite credința crești-nească! Elementele, altfel spus principiile credinței, sunt să-dite în duhul omului. În condițiile unei dezvoltări neperversitate și netulburate a firii omenești se dezvoltă și ele, se arată cu putere precumpănitoare între celelalte elemente care se dezvoltă în firea noastră. Credința naturală mărturisește nu numai existența lui Dumnezeu, ci și adevărul că toate de la El își au obârșia și prin El se țin, mărturisește că depinde în toate privințele de El și îndatorează să I se facă pe plac prin împlinirea cerințelor conștiinței în nădejdea bunăvoinței Lui și a răsplății veșnice. Cine primește credința nefățarnică în toate acestea nu va putea să fie slobod de cele mai adânci și mai cutremurătoare griji. Simțământul că depinzi de Dumnezeu te

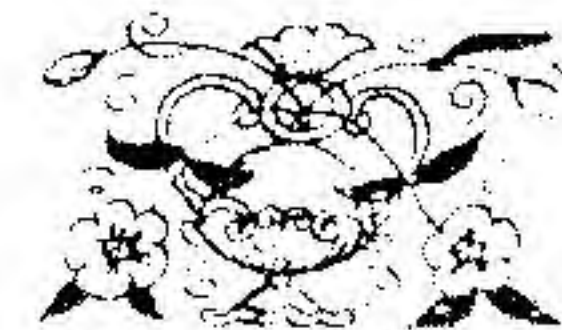
indeamnă să-I faci pe plac; conștiința arată mijlocul de a-i fi îndeplinite cerințele, făgăduind în schimb bunăvoința lui Dumnezeu și veșnica odihnă. Când conștiința e mulțumită, în ea dăinuie o pace adâncă și dulce – însă când este tulburată, simțământul că depinzi de Dumnezeu te lovește cu frica lipsi-rii de bunăvoința lui Dumnezeu și a lepădării de către El, răpind nădejdea la odihna cea veșnică. Iar întrucât nimeni nu e în stare să-și păstreze conștiința atât de curată încât să nu îl tulbure, nimeni dintre cei în care este vie credința naturală nu se culcă pe o ureche în mărturisirea sa – și atunci, fiecare caută în chip firesc mijloacele de a-L pleca pe Dumnezeu spre milostivire, și de aici jertfele de înduplecare pe care le întâlnim în toate religiile și care au ca scop atragerea acestei milostiviri. Conștiința însă nu poate fi înșelată. Cum deose-bește simțul gustului mâncărurilor, așa deosebește și conștiința adevărul. Tocmai de aceea, orice ar născoci omul ca să se li-niștească, nevoia adevăratei mângâieri odihnitoare, a mângâ-ierii lui Dumnezeu, îl împresoară din toate părțile. Ca atare, dacă întâlnește cineva propovăduirea despre aceasta, o pri-mește cu bucurie și se lipește cu tot sufletul de Cel ce pleacă spre milostivire pe Dumnezeu – de Mântuitorul și Răscumpă-rătorul nostru. Drept este cuvântul grăit de Domnul către iu-dei: „Întrucât nu vă lipiți de Mine, înseamnă că nu-L aveți pe Dumnezeu, El nu există pentru inima voastră, pentru conști-nța voastră. Conștiința voastră doarme și în inima voastră alte interese trăiesc”. Asta se aplică și la toți cei ce cred că se pot baza pe credința naturală. Pe hârtie merge, dar în viață nu te descurci cu asta, și ca atare cei ce vorbesc așa o fac cât timp nu sunt prea vii în ei elementele credinței naturale – iar îndată ce se pun acestea în mișcare, omul nu se mai poate ține să nu Îl caute pe singurul Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: pe Domnul Iisus Hristos.

Logica evenimentelor

Foarte ades citim și auzim expresia „logica evenimentelor”. Prin asta oamenii vor, pare-se, să exprime o necesitate imperioasă care conduce cursul istoriei omenești, un soi de fatalitate, care ar putea fi numită „destin politic”. Această logică a fost indicată de Hegel, iar pe temelia ei Boeckl a construit o monstruoasă teorie proprie a istoriei, în care nu este loc nici pentru Proie, nici pentru libertate. În sensul ăsta a bâiguat ceva și contele Tolstoi al nostru, în morbidul său roman „Război și pace”.

Dar dacă în evenimente este o logică, înseamnă că este și o minte din care vine această logică. Iar întrucât această logică este cea care conduce evenimentele, înseamnă că mintea din care iese trebuie recunoscută drept cărmuitoare a evenimentelor sau, mai limpede, **minte atotstăpânitoare**. Mîntea atotstăpânitoare e totodată și **minte atotliberă**. Dacă pentru săraca noastră minte pretindem libertate, nu avem dreptul să nu recunoaștem că mintea atotstăpânitoare este și atotliberă. Dacă această minte e atotliberă și dacă de ea depinde cursul evenimentelor, înseamnă că temeiurile pricinilor (sau, cum se spune mai nou, ale principiilor), potrivit cărora se mișcă evenimentele, trebuie căutate nu în evenimente, ci mai presus de ele – în mintea atotstăpânitoare și atotliberă. Prin asta se explică de ce logica evenimentelor, dacă e să o judecăm potrivit chiar evenimentelor, nu rareori

se curmă la jumătatea drumului și nu ajunge la deznodământul său. De pildă, potrivit logicii evenimentelor, israelitenii n-aveau cum să nu piară la Marea Roșie, și totuși s-au trezit nevătămați pe țărmul celălalt, iar cei ce-i urmăreau au rămas în mare. O armată străină numărând o sută optzeci de mii de oameni a împresurat Ierusalimul; Ierusalimul trebuia să piară, dar cetățenii lui s-au sculat într-o dimineață și i-au văzut pe vrăjmași uciși, iar Ierusalimul în afara oricărei primejdii. Irod a făcut în așa fel încât, ucigându-i pe pruncii din Betleem, să-L omoare împreună cu ei și pe Mântuitorul Ce Se născuse – însă Dumnezeuciul Prunc a luat-o cu câteva ceasuri înaintea primejdiei care-L amenința, și socotcala lui Irod nu s-a îndreptățit. Na-vă „logică a evenimentelor”!

Lupta pentru suflet

Se spune că în fiecare secundă moare cineva în lume. În fiecare secundă, undeva, un suflet, desfăcându-se de trup, suie acolo unde i s-a rânduit să primească hotărârea lui Dumnezeu cu privire la el. Secunda este o fracțiune de timp foarte mărunță. Dacă nu ne-ar pune piedică trupul, am putea vedea cum apar aproape fără încetare linii luminoase ori întunecate care însemnează calea urcării sufletelor ce pleacă, la fel cum l-a văzut Antonie cel Mare pe avva Ammona suind cu îngerii. Și sufletele nu suie singure: întotdeauna le călăuzesc îngerii lui Dumnezeu, și întotdeauna încearcă să le taie calea dracii. Ce mișcare neconținută are loc din pricina aceasta în lumea nevăzută, pe toată întinderea care desparte cerul de pământ!... Fizica nu vede nimic în atmosferă, afară de aer amestecat întâmplător cu câteva alte corpuri atmosferice, în timp ce Revelația ne încredințează că există un tărâm al *stăpânirii văzduhului, al duhurilor răutății care sunt sub ceruri* (Efes. 2, 2; 6, 12), care nu dorm nici ziua, nici noaptea, îngrijindu-se cum să ne facă rău. Și de-a lungul întregii noastre vieți *pândesc întru ascunzișuri* ca să ne prindă, cum prinde fiara prada sa căzând asupra ei pe neașteptate, și după plecarea noastră de aici nu se depărtează de la noi, ci gonesc în urma noastră, doar-doar vor izbuti să smulgă cumva sufletul din mâinile îngerilor care îl păzesc. De smuls nu pot să-l smulgă decât dacă au în noi ceva de-al

lor, adică vreun lucru dintre cele de care ne-am lepădat la sfântul botez. Iar dacă se va afla așa un lucru, am dat de necaz: marfă interzisă. La vamă, marfa interzisă se confiscă și, în plus, primim amendă – dar dincolo, în întinderile văzduhului, nu se confiscă marfa, ci sufletul întreg, așa cum este. Și atunci ce s-ar mai bucura omul să poată da vreo răscumpărare: dar ce să dai în schimbul sufletului tău?

Ce-i de făcut, totuși? Iată ce: trebuie aruncată peste bord toată marfa interzisă mai înainte de trecerea prin vămi – iar ea se aruncă peste bord prin pocăință, prin depărtarea de păcat și prin plângerea lui. Putere are aici și rugăciunea Bisericii, care îi însoțește pe cei ce pleacă; mai puternic decât ea nu e nimic pe lume pentru sufletul creștinesc – dar ea să arate lucrare mântuitoare asupra unuia sau altuia trebuie ca în acel unul și altul să fie **ceva** de care să se poată lipi, așa încât, unindu-se cu sufletul prin acel **ceva**, să poată apoi slobozi din suflet săgeți care să-i lovească și să-i alunge pe vrăjmașii ce năvălesc. Ce să fie acest **ceva**? Cel mai deplin este credința ajutată de dragoste – dar dacă nu se găsesc acestea, măcar să fie simțăminte de pocăință potrivite credinței în Domnul.

Necazurile

Prin multe necazuri se cade nouă a intra întru Împărăția lui Dumnezeu (Fapte 14, 22).

Ce lucru uimitor! Dacă lumea a fost zidită potrivit cu ideea Crucii, dacă pecețile celor ce se petrec în lume sunt deschise de Mielul Cel *junghiat* (v. Apoc. 5, 6), altminteri nici n-are cum să fie. Necazurile trebuie să alcătuiască, și alcătuiesc, trăsătura distinctivă a căii de viață adevărate. Ca atare, trebuie să ne mirăm nu de faptul că vin necazuri, ci că mai sunt zile senine. S-ar putea spune chiar că acestea din urmă sunt o întâmplare, că sunt trimise de Dumnezeu doar pentru a hrăni nădejdea în viitorul luminos, ca să nu cădem în deznădejde.

Și atunci, ce fac „consolatorii”? Clădesc turn Babel pe nisipuri mișcătoare, ies la război cu gândul să danseze și să se distreze sub săgețile vrăjmașilor.

Credința și cunoașterea⁴

Cunoașterea, se spune, este limpede, iar credința... cam întunecoasă. În practică însă, lucrurile stau altfel: pentru credință totul e luminos, pentru cunoaștere totul e întuneric. Cât privește viața duhovnicească, ce să mai vorbim: acolo pentru cunoaștere totul este întunecat, de la început până la sfârșit. Și îndcobște, în curgerea vieții numai credința vede totul limpede, în vreme ce cunoașterea nu face decât să prăsească probleme fără să le rezolve.

„Cunoașterea”, grăiește Sfântul Isaac Sirul, „este potrivnică credinței. În tot ce ține de ea, credința dezleagă legăturile legilor cunoașterii. Cunoașterea n-are putere să facă ceva fără să lămurească și să cerceteze dacă poate să fie lucrul la care se gândește și pe care îl vrea omul, în vreme ce credința cere doar gândire curată și limpede, depărtată de toată șiretenia și iscodirea. Casa credinței este înțelegerea pruncească și inima plină de simplitate, în vreme ce cunoașterea întinde curse simplității inimii și stă împotriva ei. Cunoașterea este rânduială a firii, care o păzește pe aceasta în toate stadiile sale, în vreme ce credința săvârșește alergarea mai presus de fire. Cunoașterea este însoțită de frică, în vreme ce credința – de nădejde. Pe cât se călăuzește omul după mijloacele cunoașterii, pe atât este legat de frică, de

⁴ Este vorba aici de cunoașterea rațională, discursivă (n. tr.).

care nu se poate slobozi; iar cine urmează credinței, degrabă se face slobod și însuși stăpânitor și, ca un fiu al lui Dumnezeu, se folosește de toate în chip slobod și cu stăpânire. Mijloacele cunoașterii au stăpânit lumea cinci mii de ani -- poate ceva mai mult sau mai puțin --, dar omul n-a putut să ridice capul său din pământ și să-și dea seama de puterea Făcătorului Său până ce nu a strălucit credința noastră și nu ne-a slobozit de întunericul lucrării pământești și al supunerii deșarte întru zbaterea cea deșartă a minții. Totuși, chiar și acum, când am aflat liman nctulburat și vistierie nedeșertată, iarăși poftim a ne pleca spre izvoare sărăcăcioase. Nu este cunoaștere care să nu fie sărăcăcioasă, oricât de mult s-ar îmbogăți, în vreme ce pe vistieriile credinței nu le încapă nici pământul, nici cerul" (Cuvântul 25).

Războiul nevăzut

De s-ar deschide ochii minții noastre, ce am vedea împrejurul nostru și în noi înșine? Pe de o parte, luminoasa lume a lui Dumnezeu, pe îngeri și pe sfinți, iar pe de alta -- oștile puterilor întunericului și pe păcătoșii morți atrași de ele în timpul vieții. Între cele două tabere sunt oamenii în viață, dintre care o parte a înclinat spre latura luminoasă, cealaltă spre latura întunecată; fâșia din mijloc pare a fi lăsată pentru război, în care unii biruie, alții sunt biruiți. Pe unii îi târăsc dracii, doborâți deja, în tărâmul lor cel întunecat; alții stau în picioare și se bat, primesc și dau lovituri: rani după rani, din rani curge sângele, dar tot stau în picioare. Până la pământ se pleacă de puterea loviturilor și de istovire, dar se îndreaptă iarăși și trag din nou în vrăjmași. Cine vede ostenele lor? Numai Dumnezeu. Pe lângă ei stau nedespărțiți îngerii păzitori, deasupra lor se pogoară de Sus raza luminii harice.

Tot ajutorul este gata pentru cel ce se luptă, însă el trebuie primit cu lepădare de sine. Partea spre care înclină voia omului condiționează puterea acestui ajutor. Îndată ce omul, prin conștiința și libertatea sa, ia partea binelui, îndată vine lumina harului și îngerul este alături de el; dar îndată ce stăpânirea lui de sine înclină spre partea păcatului, raza harului pleacă de la el și îngerul se depărtează. Atunci pe om îl înconjură puterile întunecate -- și gata căderea. Îl leagă

cu lanțurile beznei și-l duc în tărâmul cel întunecat. Se va mai izbăvi? Cine-l va izbăvi? Se va izbăvi, și-l va izbăvi tot îngerul lui Dumnezeu și tot harul. Suspina păcătosul – și ei vin iar și *învață degetele lui la război* cu întunericul. Dacă va lua aminte, se va scula și va începe iar să îi lovească pe vrăjmași, care au fost goniți și acum își aruncă săgețile de departe. Se va lenevi? Va cădea iarăși. Se va trezi? Iar va fi ridicat. Până când? Până când va veni moartea și-l va afla fie în cădere, fie în ridicare.

Simțământul credinței

Domnul, Care ține toate în dreapta Sa, ține și orice suflet. Prin ce răspunde sufletul la asta? Prin mărturisirea de nețăgăduit a faptului că există Dumnezeu, de la Care, la fel ca toate celelalte câte sunt, depinde și ca fiindare, și ca lucrare, și ca soartă ultimă. Această mărturisire zace în inimă ca simțământ. Ea nu ține de rațiune; dimpotrivă, când rațiunea, primind această mărturisire de la inimă, începe să sape singură până la temeliiile ultime ale ei, o pierde și descori o înăbușă pentru o vreme și în inimă. Aici se petrece ceea ce s-a întâmplat cu psihologii, care sunt împătimiți de palpabil. S-au apucat să caute sufletul, ca să-l pipăie și au pierdut sufletul. Așa și cu credința. Nu trebuie căutată „dovada palpabilă”, ci trebuie dezvoltat simțământul ei. Aici și rațiunea poate da o mână de ajutor, poate favoriza dezvoltarea simțământului religios prin meditație. În acest scop, din vechime i s-au arătat cunoscutele dovezi, patru la număr, ale existenței lui Dumnezeu. Ele arată urma lui Dumnezeu – și nu numai urma, ci și un fel de schițare a chipului dumnezeiesc. Când rațiunea își lămurește toate aceste indicații așa cum trebuie, e ca și cum ar pune o oglindă în fața instinctului duhovnicesc ascuns în inimă. Privindu-se în această oglindă, el se înțește cu chipul de acolo și devine mărturisire bine definită, altfel spus credință rațională. Așa stau lucrurile potrivit rânduielii firești. Totuși, rămân multe pete albe. Pe acestea

le umple Dumnezeiasca Revelație, și pe deasupra mai adaugă ceva: nu un adaos pentru frumusețe, ci lucruri esențiale, fără de care toate cele arătate mai înainte n-au nici un rost. Aici intră taina Preasfintei Treimi, întruparea lui Dumnezeu Cuvântul și toată economia mântuirii noastre. Acestea sunt precum capul în trup, ca ochii în portret. Iată în ce fel este toată zidirea credinței: temelia este simțirea Dumnezeirii, în continuare merge cunoașterea naturală a lui Dumnezeu, apoi Dumnezeiasca Revelație, care pe de o parte completează cunoașterea naturală, iar pe de altă, cea esențială, adaugă ceva nou, în urma căruia totul își capătă chipul autentic. Cei care se mărginesc la a crede în existența lui Dumnezeu, în pronia Lui, în viața viitoare și în plata pentru viața de pe pământ seamănă cu o clădire fără cupolă, cu un trup fără cap. Iar ateii? Aceștia au ieșit deja din rânduiala firească: ei intră în aceeași categorie cu nebunii și retardatii.

Contemplație și activitate

Orice lucru are o latură văzută și una nevăzută, una făptuitoare și una contemplativă. Potrivit învățaturii Sfântului Isaac Sirul, lucrul cu adevărat plăcut lui Dumnezeu este o îmbinare de contemplație și făptuire. Contemplația alcătuiește gânduri care îndeamnă și călăuzesc în făptuire, iar făptuirea este lucrul săvârșit ca urmare a acestui proces. De pildă, împărțirea de milostenie este făptuire, iar vederea Domnului în sărac este contemplație; răbdarea jignirilor și a clevețirilor este făptuire văzută, iar gândul care îl însuflețește pe om să rabde este contemplație; starea în biserică sau acasă înaintea icoanelor, facerea de metanii însoțită de semnul crucii, citirea și ascultarea rugăciunilor sunt latura văzută a rugăciunii, iar starea minții înaintea lui Dumnezeu în inimă cu frică și cu cutremur este latura contemplativă. În canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul aceasta se numește „făptuire”, respectiv „cunoștință”, pilda lor fiind arătată în Lia și Rahila. Unora li se pare că numai pustnicii trebuie să și facă de lucru cu contemplația, în timp ce ea este un lucru obligatoriu pentru toți și la orice pas. Făptuirea lipsită de contemplația potrivită ei este trup fără suflet, idol fără suflare, ce seamănă a făptură vie, dar viață n-are - iar contemplația este prețioasă și în sine: de pildă, cel ce n-are ce să dea nevoiașului, însă are durere adevărată pentru nevoia lui; cel ciung și olog, care nu poate să stea în picioare la rugă-

ciune, dar cade neîncetat cu mintea la Dumnezeu, săvârșese pe de-a-ntregul lucrul lui Dumnezeu, așa cum sunt datorati s-o facă în condițiile lor. Pornind de la principiile acestea, se rezolvă de la sine problema felului în care se mântuiau fără fapte bune cei ce se însingurau în păduri și se ascundeau în peșteri. Ei își aveau toate virtuțile în inimă și prin urmare stăpâneau latura esențială a făcerii de bine – contemplarea⁵.

⁵ Cel ce dorește să capete cunoștințe mai depline despre aceasta să citească epistola Sfântului Isaac Siriac către Simeon Efecătorul de trânturi, unde acest subiect este explicat în amănunt (n.a.).

Nu trâmbița înaintea ta!

Nu trâmbița înaintea ta!, a poruncit Domnul (Mt. 6, 2) și totuși, aproape toți trâmbițează sau, mai bine zis, aproape tuturor li se trâmbițează. Se apropie câte cineva de inimă, își bagă în ea gura și trâmbițează – iar omul ia aminte și se admiră. Măcar de ne-ar băga mințile în cap gândul că, dacă trâmbița, să zicem, e a noastră, sunetul ei e scos de o putere străină nouă! Dar asta nu ne trece deloc prin cap; dimpotrivă, lauda ni se pare atât de îndreptățită, încât a o contrazice parcă ar fi o nelegiuire. Dacă stăm să judecăm cum trebuie, vom vedea că tocmai când trâmbițăm înaintea noastră nu suntem vrednici de laudă. Tocmai această trâmbițare dă în vileag sărăcia și nevrednicia noastră. Dacă auzi sunetul acestei pierzătoare trâmbițe a vrăjmașului, ia puțină distanță față de sinele tău și, punându-te față în față cu tine însuși, apucă-te să te judeci fără fățarnicie. Cineva va trâmbița în tine înaintea ta că este cutare și cutare lucru bun în tine, sau că nu știu ce lucru bun ai săvârșit. Ia uită-te mai bine: de ce îți vine asta în cap și îți captează atenția? Îți spun eu: fiindcă acela este singurul lucru bun pe care-l ai. Dacă ai avea într-adevăr multe fapte bune, fiecare faptă în parte ar dispărea în masa lor și nu s-ar face băgate de seamă. Cel ce are mulți bani nici nu dă atenție când i se dau zeci și chiar sute de ruble; cel ce are multe haine nu dă atenție unei haine noi, fiindcă are atâtea că una nouă nu are pentru el nimic special:

nici cel bogat în fapte bune nu își va opri atenția asupra vreuneia dintre faptele sale bune luate în parte. Fiecare faptă bună pierce la el, ca o picătură în mare, în bogăția facerii lui de bine. De aici reiese că dacă cineva își admiră o faptă bună, asta pentru că-i singura pe care o are. Fapta bună, fie ea nodedăvârșită, atrage privirile totdeauna - iar dacă ar fi multe fapte de acest fel, ochii n-ar ști la care să se oprească. Ei bine, când auzi trâmbița în tine privește lucrurile din perspectiva asta și explică-ți singur că ațintirea atenției tale asupra faptei bune cu pricina nu merită laudă de sine, ci muștrare de sine pentru puținătatea faptelor bune. Probabil că în toată suma faptelor tale n-ai la ce să te uiți, afară de aceea - iar dacă așa stau lucrurile, starea ta este vrednică de plâns. Nu, nu doar o faptă bună ești dator să ai, ci toată viața trebuie să fie un șir neîntrerupt de fapte bune. Nu te uita la gândul lăgușitor al laudei de sine, ci, pricepând puterea lui, treci cât mai grabnic la încredințarea că negreșit ești sărac în binele care place lui Dumnezeu de vreme ce te îndulcești cu gândul că ai făcut cutare sau cutare faptă vrednică de laudă. Să nu te sui la părerea înaltă despre sine, ci să te cobori la defăimarea de sine și la simțămintele de pocăință. Îndată ce vei face asta, va amuți și trâmbița.

Adevărata libertate

Cu toții căutăm libertate - oare nu fiindcă ne simțim robi? Da, robi, dar nu din hotărârea Ziditorului, ci din propria noastră vină. Domnul ne-a menit să dominăm peste toate, însă noi ne-am obrăznicit și am căzut în lanțurile robiei și ale strămătorărilor din toate părțile. Ne-libertatea exterioară încă nu este mare pierdere: pierderea esențială stă în aceea că suntem încătușați lăuntric, că nu mai suntem stăpâni pe noi înșine și în noi înșine. Altcineva stăpânește în om și asupra omului, iar omul nici vorbă nu coutează să spună împotriva și împlinește cu supunere tot ce-i insuflă acela cu stăruință. Dar necazul de căpetenie e că nici nu conștientizează faptul că este rob: așa-i de terminat!

Dă-ți seama, deci, de noblețea ta și cere-ți drepturile! Ca început al acestei lucrări pune simțământul robiei, simțământul pocăinței și al frângerii de inimă. Dacă vor apărea lacrimi, e cel mai bun lucru care se poate întâmpla: ele sunt foc ce arde legăturile patimilor, iar mărturisirea este asemenea unor lovituri de sabie prin care retezăm ba o verigă, ba alta a lanțului păcatelor. Pasărea care izbutește să se smulgă din laț își ia zborul cu bucurie și plutește în spațiul fără opreliști al văzduhului: și sufletul care s-a smuls din legăturile păcatului și patimilor începe să lucreze cu bucurie pe nemărginitul tărâm al voii lui Dumnezeu. Protocul a cunoscut din proprie experiență lucrul acesta când a zis: *Umblat-am într-o lărgime, că poruncile Tale am căutat* (Ps. 118, 45).

Nașterea lui Hristos

Slavă Ție, Doamne! Iarăși am apucat luminatele zile ale Nașterii lui Hristos: să ne bucurăm, așadar, și să ne veselim. Anume ca să sporească veselia noastră din aceste zile, Sfânta Biserică a rânduit înaintea lor – o oarecare strâmtorare, ca atunci când intrăm în ele să ne simțim ca niște oameni ce ies la libertate. Oricum, ea nu vrea în nici un caz să ne dedăm acum plăcerilor ce sunt doar ale simțurilor și satisfacțiilor ce sunt doar ale ochilor, ci cere ca veselia noastră din aceste zile să fie sfântă cum sunt și ele. Iar ca să nu uite cineva de acest lucru în veselia sa, ne-a pus în gură o scurtă cântare întru slava lui Hristos, Celui ce S-a născut, prin care trupul e pus la locul lui, iar sufletul e smerit. În cuvintele ei ne sunt arătate îndeletnicirile vrednice de aceste zile: *Hristos Se naște, slăviți-L, Hristos din ceruri, întâmpinați-L* și așa mai departe. Slăviți-L, deci, pe Hristos, și slăviți-L în așa fel încât sufletul și inima să se îndulcească de această slavoslovie și astfel să amuțască chemarea oricărui alt lucru și a oricărei alte îndeletniciri care făgăduiește vreo mângâiere.

Slăviți-L pe Hristos: asta nu înseamnă să alcătuiți imne lungi în cinstea Lui, nu; dar dacă atunci când vă gândiți la nașterea Mântuitorului Hristos sau auziți despre ea, din adâncul sufletului vostru pornește strigătul: „Slavă Ție, Doamne, că S-a născut Hristos!”, este îndeajuns; aceasta va fi cântare lină a inimii – lină, dar care va străbate totuși cerurile și va intra la Însuși Dumnezeu. Închipuți-vă mai lim-

pede ce a săvârșit Domnul pentru noi, și veți vedea cât de firesc e să strigăm așa acum. Ca să ne fie mai ușor, să luăm exemplul următor. Unui om închis în temniță și ferecat în lanțuri împăratul i-a făgăduit libertatea... Întemnițatul așteaptă o zi, două, așteaptă luni și ani... nu vede împlinirea făgăduinței, dar nu-și pierde nădejdea, crezând în cuvântul împăratului. În cele din urmă, au apărut semne că se apropie vremea; atenția i se încordează; aude zgomotul celor ce se apropie venind din orașul plin de veselie; gratiile cad și intră izbăvitorul... „Slavă Ție, Doamne!” – izbucnește întemnițatul. „A venit sfârșitul robiei mele, în curând voi vedea lumina lui Dumnezeu!” Alt exemplu: un bolnav, acoperit de răni și paralizat de toate măduarele, a încercat toate doctoriile și a schimbat mulți doctori; răbdarea i-a ajuns la capăt, și a ajuns gata să se lase pradă amarei deznădăjduiri. I se spune: „Mai e un doctor, unul foarte iscusit, îi vindecă pe toți tocmai de boli cum e a ta; l-am rugat, și a promis că o să vină”. Bolnavul crede, prinde nădejde și îl așteaptă pe cel făgăduit... Trece un ceas, trec două, trec mai multe – neli-niștea începe iarăși să-i roadă sufletul... De-abia pe scară vine cineva... se apropie... s-a deschis ușa – și intră cel dorit... „Slavă Ție, Doamne!” – strigă bolnavul. Încă un exemplu: cerul se acoperă cu nori amenințători; întunericul a acoperit fața pământului; tuncutul cutremură temeliele munților și fulgerele despică cerul de la un cap la altul: toți se înfricoșează, de parcă a venit sfârșitul lumii. După aceea, când furtuna a trecut și cerul s-a înseninat, fiecare, oftând cu ușurare, spune: „Slavă Ție, Doamne!” Aproiați de voi aceste pildă, și veți vedea că în ele este înfățișată toată istoria noastră. Norul amenințător al mâniei lui Dumnezeu era asupra noastră – a venit Domnul-Împăcătorul și a risipit norul acesta. Fram acoperiți de rănilor păcatelor și patimilor – a venit

Doctorul sufletelor și ne-a tămăduit... Eram în lanțurile robiei – a venit Slobozitorul și a rupt legăturile noastre... Apropiați toate acestea de inima voastră și primiți-le cu simțăminte voastre – și atunci nu vă veți putea ține să nu strigați: „Slavă ție, Doamne, că S-a născut Hristos!”

Nu încerc să vă insuflu prin cuvintele mele această bucurie: ea este mai presus de orice cuvânt. Lucrarea săvârșită de Domnul, Care Se naște astăzi, îl privește pe fiecare dintre noi. Cei ce intră în împărtășire cu El primesc de la El libertatea, vindecarea, pacea, au toate acestea și gustă dulceața lor. Celor care au experiența lor lăuntrică n-ai de ce să le spui „bucurați-vă”, fiindcă n-au cum să nu se bucure – iar cei ce nu o au nu se pot bucura, oricât le-ai spune: „bucurați-vă”. Cel legat de mâini și de picioare, oricât i-ai zice: „bucură-te de izbăvire”, nu se va bucura: cel acoperit de rănilor păcatelor de unde va primi bucuria tămăduirii? Cum va ofta fără împiedicare cel speriat de amenințarea mâniei lui Dumnezeu? Unora ca aceștia li se poate spune doar: „Mergeți la Pruncul Cel înfășat, Care zace în iesle, și căutați la El izbăvire de toate relele ce vă împresoară, fiindcă acest Prunc este Hristos, Mântuitorul lumii”.

De dorit ar fi să-i vedem pe toți bucurându-se tocmai cu această bucurie, nedorind alte bucurii: dar nu toți cei din Israel sunt Israel. Vor începe acum distracții deșarte, dezmățate, care ațâță poftile. Celor amatori de toate aceste lucruri degeaba le spui: „Mai potoliți-vă”: își astupă urechile, nu iau aminte, și totdeauna fac din luminatele zile de prăznuire ceva de Își întoarce Domnul ochii de la noi și zice: „Urâciune Îmi sunt toate aceste praznice ale voastre!” Multe dintre distracțiile societății noastre sunt cu adevărat urâciune păgânească, fiind aduse la noi drept din păgânism, iar altele, deși apărute mai târziu, sunt îmbibate de duhul păgânesc. Și par-

că într-adins sunt născocite cu duiumul tocmai de Nașterea Domnului și de Paști. Dedându-ne lor, îi dăm stăpânitorului acestei lumi – călăului nostru, vrăjmașului lui Dumnezeu – pricină să îi spună: „Poftim, ce crezi că mi-ai făcut cu nașterea și învierea Ta? Că tot la mine vin!” Dar să pătrundă mai des în adâncul inimii noastre cuvintele psalmului 50, că Se va îndreptăți Domnul întru cuvintele Sale și va birui când va judeca El...

Ne atrage Europa „civilizată”... Da, acolo au fost reînscăunate urâciunile păgânești care fuseseră izgonite din lume, de acolo au trecut și trec în continuare și la noi. Trăgând în piept acest fum al iadului, ne învărtim ca niște nebuni și nu mai știm de noi. Dar să ne amintim anul 1812: de ce au venit peste noi francezii? Dumnezeu i-a trimis ca să nimicească răul pe care îl împrumutaserăm de la ei. S-a pocăit atunci Rusia, și Domnul a miluit-o – dar acum, pare-se, această lecție a început să fie deja uitată. Dacă ne vom veni în fire nu se va întâmpla, bineînțeles, nimic – dar dacă nu ne vom veni în fire, cine știe, poate că Domnul va trimite din nou asupra noastră învățători de același fel, ca să ne aducă în simțiri și să ne pună pe calea dreaptă. Așa e legea dreptății dumnezeiești: ca vindecă de păcat chiar prin cele de care e atras omul către el. Acestea nu-s vorbe deșarte, ci experiență întărită de către glasul Bisericii. Să știți, dreptslăvitorilor creștini, că Dumnezeu nu Se lasă batjocorit, și știind aceasta, să vă veseliți și să vă bucurați cu frică în zilele acestea! Să sfințiți luminatul praznic prin fapte, îndeletniciri și bucurii sfinte, așa încât toți, privind la voi, să spună: „La ei sunt sfinte sărbători, nu jocuri nebunești de necredincioși și dezmățați, care nu știu de Dumnezeu”.

Cercetarea de sine (epistolă către toți creștinii ortodocși)

Nu o dată am înfățișat atenției ortodocșilor adevărul simplu potrivit căruia în creștinism esența faptelor stă în așezarea inimii – în dispozițiile lăuntrice, altfel spus în lucrarea noastră lăuntrică; dar încă nu am încercat până acum să intru împreună cu voi înăuntrul vostru, să supun cercetării tot ce se întâmplă acolo, ca fiecare să se deprindă astfel a deosebi binele de rău înăuntrul său și să ia măsurile cuvenite. Să facem asta acum.

„Mijiți-vă” toate simțurile din afară, întoarceți-vă spre cele dinlăuntrul vostru ochiul luării-aminte și priviți: ce este acolo?

Prima dată nu veți vedea nimic – nu fiindcă nu ar fi nimic acolo, ci fiindcă sunt prea multe și de toate, însă strâmbate, și rătăcesc într-o tulburare lipsită de rânduială. Ceața desparte de noi precum un zid toate lucrurile și le ascunde în sine: și cel care privește înăuntrul său pentru prima dată vede că toate cele lăuntrice parcă sunt acoperite cu vâl de întuneric. De asta puteți să vă încredințați îndată – dar nu încetați osteneala adâncirii în sine. Răbdați puțin, și veți începe în scurtă vreme să deslușiți, puțin câte puțin, cele ce se petrec înăuntrul vostru, la fel cum cel ce intră de afară într-o odaie întunecoasă începe, după ce a stat puțin înăuntru, să deosebească lucrurile.

Deci adânciți-vă luarea-aminte și priviți: iată, lucrul ce vă preocupa s-a dus; în locul lui a venit altul, acesta a fost înlocuit pe dată de un al treilea; nici acesta n-a apucat să se arate bine, că îl împinge deoparte un al patrulea, care e alungat la rândul său de un al cincilea, și așa mai departe. Un gând este înlocuit în grabă de un altul – și asta așa de repede, încât aproape nu putem să ne dăm seama de ceea ce a trecut prin capul nostru. Această continuă mișcare a gândurilor nu ne părăsește nici măcar între două îndeletniciri, de pildă când trecem dintr-un loc în altul, ci și în vremea lor, oricât de importante ar fi ele: și în vremea rugăciunii din biserică și de acasă, și în vremea citirii, și chiar în timp ce cutăm adânc. Este vorba de **împrăștierea minții** și de lipsa atenției concentrate, de care avem atâta nevoie ca să ne cârmuim pe noi înșine. Iată, punctul lucrul acesta ca primă trăsătură a omului nostru lăuntric. Este ceva care seamănă cu agitația fulgilor de zăpadă ce cad când suflă vântul sau cu cea a insectelor din aerul scriilor de vară. Starea diametral opusă, pe care o găsim la sfinți, este luarea-aminte a minții, care nu îngăduie să intre ceva în cap și să iasă din el după bunul plac, ci supune totul libertății și conștiinței, în care petrec Dumnezeu și persoana care Îl contemplă. Între aceste două extreme există felurite trepte ale sufletelor care se ostenească în lupta cu gândurile și râvnesc să aducă pace în ele.

Priviți și mai atent, și veți deosebi în voi înșivă, sub această învălmășeală a gândurilor din minte, din voință, grija statornică pentru viața de zi cu zi, care, asemenea unui vierme, roade neconștient sufletul, îl gonțește pe om dintr-o osteneală în alta, mânându-l tot înainte prin nemulțumirea față de orice ar dobândi și înfățișându-i o sută de alte lucruri, pasămite de neocolit, atunci când face unul. De la cea

dintâi clipă când ne trezim din somn, grija ne împresoară sufletul și nu ne lasă să ședem locului, nici să stăm de vorbă cum se cuvine, nici măcar să mâncăm în tihnă, până ce adâncea noapte nu ne doboară cu somnul, care la rândul lui este tulburat cu vise pline de griji. Această boală se numește **grija de multe**, ce roade sufletul cum roade rugina fierul. Pe aceasta s-o puneți ca cea de-a doua trăsătură a ceea ce se petrece înăuntrul nostru. Însușirea diametral opusă acesteia pe care o au sfinții este lipsa de griji deșarte - care, de altfel, nu este nepăsare, ci osteneală smerită, corectă, care stă în încredințarea propriei sorti în purtarea de grijă atotprontoare a lui Dumnezeu. La mijloc se află lupta dintre îngrijirea de sine și smerita încredințare în purtarea de grijă a lui Dumnezeu însoțită de osteneala după putere.

Priviți și mai adânc, și negreșit veți vedea înăuntru un rob legat de mâini și de picioare, tras încolo și înapoi împotriva voinței sale, dar care, în amăgirea de sine, visează totuși că se bucură de libertate deplină. Lanțurile acestui rob sunt alcătuite din împătimirile față de feluritele persoane și lucruri care îl înconjoară, de care ne doare să ne despărțim singuri, precum și când ni le răpesc alții. Peștele nimerit în undiță, deși înoată, n-o poate face mai mult decât îi dă voie firul de care este prins cârligul; pasărea din colivie, măcar că zboară și umblă, n-o poate face dincolo de hotarele coliviei; și împătimirile lasă sufletului libertatea de a face ce vrea atâta timp cât nu se atinge de obiectele lor - iar dacă se atinge de obiectele lor, sufletul nu mai are deloc stăpânire de sine, și cu cât sunt mai multe împătimirii, cu atât este mai mic cereul libertății. Cineva este câteodată legat cu totul și nu poate să se miște în nici o parte fără să-și pricinuiască durere în alta. Omul care merge undeva prin pădure și se în-

curcă acolo și cu mâinile, și cu picioarele, și cu hainele în iarba lipicioasă se simte legat, orice mădular și-ar mișca; tocmăi așa se simte și cel împătimit de multe lucruri materiale. Puneți aceasta ca cea de-a treia trăsătură a stării noastre lăuntrice: **împătimirea**. Însușirea diametral opusă ei, pe care o găsim la sfinți, este lepădarea de toate, libertatea inimii, neatârănarea lăuntrică. Între ele, mijlocul e alcătuit de osteneala slobozirii inimii de împătimirii.

Împrăștierea minții, grija de multe și împătimirea - și încă n-am zis totul. Deși ele lucrează înăuntrul nostru, totuși plutesc încă la suprafața inimii. Așadar, să pătrundem și mai adânc spre inimă cu luarea noastră aminte și să tragem cu urechea: ce se întâmplă acolo? Ca să vă fie mai ușor, iată următoarea comparație: drumetind prin munți, cineva vede o peșteră a cărei intrare este acoperită de iarbă. Înăuntrul peșterii este beznă. Stând și ascultând, aude acolo șuierat de șerpi, răgete și scrâșnete de fiare sălbatice; iată zugrăvită aici inima noastră. Vi s-a întâmplat vreodată să observați mișcările ei? Încercați să faceți asta măcar puțină vreme, și vedeți ce se întâmplă acolo: ați avut neplăceri - v-ați supărat; ați suferit nereușită - v-ați întristat; v-a picat un vrăjmaș în gheare - v-ați aprins de pofta răzbunării; ați văzut pe cineva cu care sunteți de-o seamă ocupând un post mai înalt decât al vostru - ați început să învidiați; v-ați gândit la calitățile voastre - v-ați îmbolnăvit de trufie și dispreț față de aproapele, iar atunci dorința de a plăcea oamenilor, slava deșartă, pofta, iubirea de plăceri, lenea, ura și celelalte lovesc inima rând pe rând într-un răstimp de numai câteva clipe. Toate acestea ies din inimă și tot în inimă se întorc. Nu degeaba unul dintre nevoitorii cu luare-aminte la sine a văzut inima omenească plină de șerpi otrăvitori, care sunt

patimile. Când se aprinde o patimă e ca și cum un șarpe ar ieși din inimă și, întorcându-se asupra ei, ar răni-o cu colții săi. Doare și când șarpele se târăște afară, doare și când mușcă... Mușcând inima, se hrănește cu sângele ei și se îngrașă; îngrașându-se, devine mai otrăvitor, mai rău, tiranizând și mai mult inima în care trăiește. Așa se întâmplă nu numai cu o patimă, ci cu toate -- iar patimile nu trăiesc nici odată singure, ci totdeauna toate împreună, îmbrâncindu-se, dar niciodată nimicindu-se una pe alta. Așa este inima omului care slujește păcatului, oricine ar fi el. Dimpotrivă, inima sfinților e liberă de patimi, altfel spus împodobită cu nepătimirea. La mijloc se află cei ce se luptă cu patimile și cu poftele sub stindardul Domnului, al Judecătorului luptei duhovnicești, înarmați cu toate armele Lui.

Ei, ce ziceți? S-a mai subțiat bezna care acoperă lăuntru nostru? Și dacă s-a subțiat, spre bucurie s-a subțiat, ori spre amărăciune? Vai celor împrăștiați, robiți grijii de multe, legați de cele simțite și sfâșiați de patimi!... Dimpotrivă, fericiți sufletele cu luare-aminte la sine, care se odihnesc în Dumnezeu, care s-au rupt de toate și au curățit inima lor de patimi! Binecuvântate sunt și ostenelele celor care, lăsând pierzarea celor dintâi, năzuiesc să urce la fericirea celor de-al doilea!

Îndreptarea de sine

Știm cu toții că inima noastră se cade să fie numai a Domnului și că trebuie să întoarcem toate, mici și mari, doar spre plăcerea Lui: dar când e vremea să purcedem la fapte, să ne rupem de tot păcatul, ne folosim de felurite pretexte ca să rămânem cu cele de care suntem legați: „Nu e de nasul nostru! Viețuirea asta înaltă este doar a unor aleși; noi trăim cum se poate. Cine este ales, acela și primește o chemare specială -- ca, de pildă, Apostolul Pavel și ceilalți”. Dar acești aleși n-au urmat oare de bună voie chemării Domnului? Harul i-a dus cumva legați? Nu: au auzit cuvântul, s-au supus și au năzuit către Domnul. Să presupunem că există oameni cu „chemare specială” și că la ei totul este „special”; dar există -- nu-i așa? -- și calea de obște, pentru toți: pe calea asta să mergem și noi. Suntem aleși cu toții; îndată ce cuvântul adevărului s-a atins de auzul nostru, suntem chemați. Ne cheamă Domnul, și nu vom avea răspuns la Judecată de nu vom merge în urma Lui. Luați seama cum s-au convertit alții. Unul a auzit: *Nu vă adunați vouă comori pe pământ* (Mt. 6, 19), și a părăsit toate averile pământești; altul a citit: *În zadar se tulbură omul, strânge comori și nu știe cui le adună pe ele* (Ps. 38, 9-10), a părăsit deșertăciunea și a pășit pe calea sigură a facerii pe placul lui Dumne-

zeu; un al treilea a privit o troiță cu înscrisul: „Iată ce am făcut Eu pentru tine; ce faci tu pentru Mine?“, și din toată inima și-a închinat viața Domnului. Vi se pare că acestea sunt niște cerințe extraordinare? Dar în fiecare zi citim și auzim despre mii de asemenea adevăruri. Oare după toate acestea mai poți să te socoți „neales”? Nu, problema nu este chemarea, problema este în noi înșine. Cum s-au convertit aceia? Și-au dat seama că nu este viață adevărată afară de viața în Domnul, și și-au schimbat viața necuvioasă. Așa se întâmplă cu toți care se convertesc. Schimbarea lăuntrică ține de buna-credință a omului în privința cunoașterii adevărului, iar această bună-credință ține totdeauna de noi. În altarul lăuntric al inimii nu intră nimeni din afară: acolo omul însuși hotărăște totul împreună cu conștiința sa. Deci să ne punem înaintea feței lui Dumnezeu în forul nostru lăuntric, să ne facem o imagine cât mai vie a tot ce vrea Dumnezeu și, dându-ne seama că este neapărată nevoie de asta ca să ne mantuiim, să luăm în inima noastră hotărârea următoare: „De acum voi începe să fiu al Domnului din toată inima și să-L slujesc doar Lui din toate puterile mele” - și se va săvârși alegerea noastră, care este tocmai îmbinarea hotărârii noastre cu chemarea dumnezeiască. Domnul este aproape; El vine la toți și bate la ușa inimii, doar-doar o să-L deschidă careva. Dacă inima este vas zăvorât, cine e vinovatul? Toată vina o poartă reaua noastră credință în privința cunoașterii adevărului. De n-ar fi ea, toți ar năzui totdeauna spre Domnul.

Și ce, mult ni se cere? Doar nu suntem înstrăinați întru totul de Domnul - atâta doar că strădania de a-L face pe plac nu stă la noi pe primul loc, ci e un fel de anexă la îndeletnicirile pământești. Iar noi nu facem alta decât să ne facem pe

propriul plac, pe placul oamenilor și pe placul obiceiurilor lumești. Puneți acum pe primul loc năzuința de a face pe placul Domnului și reorându-vi toate celelalte potrivit chemării acestui unic scop, și așezarea voastră lăuntrică se va schimba. Pe dinafară totul va rămâne ca mai înainte, și numai inima se va face nouă. Și asta-i tot. Vi se pare greu?

Fericiți cei milostivi

Tot celui ce cere de la tine, dă-i, poruncește Domnul (Lc. 6, 30). Iată una dintre cele dintâi porunci ale creștinismului, despre care amintesc deseori și Domnul, și Sfinții Apostoli. Ca să ne facă a o păzi cu mai multă râvnă, ei au înconjurat-o cu cele mai mișcătoare îndemnuri și cu cele mai înspăimântătoare amenințări. Oricine știe asta, și orice om cu conștiință se sokoate îndatorat să îi ajute pe nevoiași după puterea sa. Totuși, dacă vom cerceta faptele noastre mai cu asprime, poate nu vom afla nici una pe care s-o împlinim cu mai puțină luare-aminte decât ajutorarea celor nevoiași, la care suntem îndatorați. Ajutăm în silă, numai ca să scăpăm de cel ce ne bate la cap cu cereri, iar câteodată îl refuzăm cu totul (și asta nu se întâmplă oare nu câteodată, ci cel mai des?). Ce n-au mai născocit zgârcenia și lăcomia ca să-și îndreptățască răceala față de cei aflați în nevoie! „Milogeli fățarnice”, „milogi care nu vor să facă treabă”, „n-avem de unde”, „sunt vremuri grele”, „trebuie să punem deoparte pentru zile negre” și așa mai departe. Toate aceste gânduri umblă sub chipul lozincilor de mai sus între cei ce nu iau aminte la datoria lor, trec și la cei cu luare-aminte și adeseori îi rătăcesc de la calea dreaptă a fapturii.

În clipa când trebuie să ajutăm, primul gând care trece prin cap este următorul: „Măi, dar asta care cere chiar este nevoie? Parcă poți să știi? S-a năvălit - și cere, dar poate

că n-are deloc nevoie”. Nimic de zis, sunt și dintr-aceștia, dar putem noi ști cu încredințare că cel ce stă înaintea noastră chiar face parte din astă tagmă? Iar de vreme ce nu știm, de ce să fim bănuitori, și cu atât mai mult, de ce să refuzăm doar pe temeiul unei bănuieli? Poate că este vorba de o mamă care și-a lăsat copiii flămânzi acasă, ori de un tată a cărui soție e bolnavă și ai cărui copii sunt lipsiți de haine, ori de niște orfani mai mari dintr-un orfelinat! Pe unii ca aceștia nu-i veți refuza, nu mă îndoiesc. Dar priviți-i astfel pe toți care cer de la voi, și nu-i jigniți cu bănuieli. Dacă cineva cu adevărat nevoie, care și așa are o piatră grea pe inimă, va citi bănuiala aceasta în ochii voștri? Asta nu va face decât să îi sporească necazul și povara, și în loc de mângâiere va pleca de la voi cu și mai mare amărăciune. Bun lucru este acesta? Dacă nu are ochii încetoșați și fața schimonosită, dacă nu se clatină și n-are hainele cârpite înscamă că nu vă merită milostenia? Ce, ca să-l ajutați vreți să ajungă mai întâi în ultimul hal? Poate că tot ce-i mai lipsește ca să ajungă în ultimul hal este refuzul vostru... Și ce, porunca Mântuitorului îi acoperă doar pe cei care nu mai au nici un loc de întors, care nu mai au nici acoperiș, nici hrană, nici haine și nici puteri? Nu: pentru a-i ajuta pe unii ca aceștia nu e nevoie de o poruncă anume. Mântuitorul spune: *Tot celui ce cere de la tine, dă-i*. Când este vorba de dat milostenie, nu vă bănuți aproapele, nu desenați în spatele lui tabloul unei presupuse îndestulări, ci mai degrabă tabloul celui mai de pe urmă sărăcii și al unui necaz cu adevărat apăsător. Atunci însăși inima nu vă va da pace până când nu veți ușura soarta omului. Mulți răspândesc acum bănuieli asupra sărmanilor, dar împotriva acestor bănuieli poate fi pusă o hotărâre: verificați cine cere fără să aibă nevoie și

unuia ca acesta să nu îi dai; însă a-i refuza pe toți din pricină că există și cerșetori mincinoși este un păcat. Sfântul Ioan cel Milostiv nu făcea așa: nu-i refuza nici pe cei despre care toți știau ca nu-s nevoiași, iar când i se făcea observație răspundea: „Pesemne că acum au ajuns la strâmtoare mare”.

Câteodată ne întoarcem spre noi înșine de la cel care cere și zicem: „Da' de unde să iau? De-abia mi-ajunge pentru mine, că mă descure cu greutate”. Dacă n-ai de unde, nimeni nu te obligă. Ești dator să dai din prisosul tău: *Că de este pusă înainte osârdia, zice Sfântul Apostol Pavel, după cât are cineva este bine primită, iar nu după cât nu are; că nu se face ca să fie altora odihnă, iar vouă necaz* (2 Cor. 8, 12-13). Dar chiar să fie adevărat că, dacă facem milostenie, nu ne mai rămâne nimic pentru îndestularea propriilor nevoi? Pe lângă asta, oare cu înțelepciune am stabilit ceea ce socotim a fi „nevoia noastră”? Vedeti voi, nevoia este ceva care poate fi (și încă cum!) micșorat sau lărgit. Ia tăiați cheltuielile pe care le socotesc trebuincioase năravul, capriciul, slava deșartă, pretențiile vane ale lumii: ce mult va rămâne în folosul nevoiașilor!... Chiar presupunând că nu cheltuim pe aceste trebuințe netrebuincioase, înțelepciunea va ști întotdeauna să facă parte lui Hristos chiar și din lucrurile de care avem cea mai adâncă nevoie – din mâncare, din haine și din celelalte de acest fel.

Se mai spune câteodată: „Ce se tot învârt fără nici un rost! Să pună mâna să muncească și să-și câștige cinstit pâinea!” Pretenție foarte îndreptățită. Și Apostolul poruncește creștinilor să muncească, așa încât nu numai să aibă de unde să își acopere nevoile, ci să poată da și celor care le cer (Efes. 4, 28). Dar ferindu-ne sub acest pretext de ajutorarea aproapelui știm sigur că cel care cere poate munci? Cum să

muncească bătrânul, copilul, bolnavul? Și chiar de poate să muncească, are de lucru oare? Unii sunt gata să lucreze, dar nu au slujbă. În pilda despre lucrători se arată că o parte dintre ei n-au avut de lucru până în ceasul al unsprezecelea, adică până aproape de miezul nopții, fiindcă nu îi năimea nimeni. Bun, să zicem că au și slujbă – dar poate leașa aceea să le acopere toate nevoile? Ce des muncesc oamenii zi și noapte, dar tot se chinuiesc în nevoi, mai ales când lucrează unul pentru mai mulți! Ușor de zis: „Muncește!”, dar mai înainte trebuie să faci în așa fel ca cel care cere să poată câștiga din munca sa hrană pentru sine și pentru ceilalți. Atunci să-l refuzați, iar până atunci a-l refuza este totuna cu a-l face să moară de foame.

Și ce nu mai zic oamenii ca să-și îndreptățească împietrirea!... Unul zice: „Grele vremuri! Ce să mă mai gândesc la alții – măcar de m-aș putea hrăni pe mine!” Altul: „Și eu sunt în nevoie, trebuie să pun deoparte bănuți pentru zile negre”. Un al treilea: „Ce, pe lumea asta trăiesc doar eu? Sunt mai avuți ca mine, ăia să dea”. Un al patrulea: „Ei, dau și eu ce se nimerește”. Ia stați puțin și judecați: este ceva aici care să semene a dreptate? „Vremuri grele”, zic oamenii

dar dacă sunt grele pentru cei cu stare, cu cât mai grele sunt pentru nevoiași? Așadar, în atare caz ajutorarea trebuie nu curmată, ci înmulțită. „Trebuie să strângem pentru zile negre” – să zicem că așa este, dar și aici trebuie să avem măsură. Altfel, nevoile viitoare pe care ni le închipuim nu ne vor îngădui niciodată să-i ajutăm pe cei sărmani în nevoile lor, ce sunt adevărate. Și apoi, viitorul depinde de prevederea noastră ori de rânduiala Proniei Dumnezeiești? Fără îndoială, de cea din urmă. Ei bine, atrageți asupra-vă milostivirea lui Dumnezeu prin milostivirea voastră față de nevoiași, și

atunci veți avea cheazășia sigură a bunăstării pe viitor. Arătați-mi și mie o casă care să se fi ruinat din pricina dărniceii față de nevoiași! Iar eu o să vă arăt mii care au ajuns la sapă de lemn din pricina risipei fără rost... „O să dea altul” – dar oare va da altul? Dacă și el va spune: „O să dea altul”, la fel al treilea, la fel al patrulea: asta nu înseamnă oare că nevoiașul va fi lăsat în voia soartei? Nu, nu e bine așa. Domnul ți l-a trimis pe nevoiașul cu pricina tocmai ție – tu să-l ajuți și să nu lași să treacă prilejul care, poate, nu va veni a doua oară. „Dau și eu ce nimeresc și când nimeresc”; bine, dar asta înseamnă oare a da după toată cuprinderea datoriei și după toată măsura posibilităților? Și oare nu este această nepăsare pricina faptului că ajutorul ajunge în mâini nepotrivite și este întrebuințat cum nu se cuvine? Tu dai cui nimeriști, dar cine le ajută celor pe care rușinea îi ține acasă și care rabdă în tăcere, poate mai mult ca cel ce își strigă nevoia în gura mare? Nu, adevărata milă creștinească nu se mulțumește cu asta; ea se grăbește fără a fi împinsă de la spate să meargă în locurile unde trăiește sărăcia ca să îi pipăie rănile cu propriile sale mâini și să pună fără întârziere peste ele pansamentul vindecător de care este nevoie.

Iată câte gânduri rele a născocit vrăjmașul ca să-i depărteze și pe oamenii buni de ajutorarea sărmanilor! Să recunoaștem că toți ne-am lăsat câteodată, mai mult sau mai puțin, mânați de aceste gânduri. Deci să luăm în inima noastră hotărârea de a nu le mai ceda – căci dacă ele sunt atât de slabe în fața simplelor noastre raționamente, cum vor ține piept la judecata dreptății lui Dumnezeu, care vede totul, până la ultimul amănunt, atât în fapte, cât și în simțămintele inimii?

Fericii cei milostivi!

Împărăția Domnului înăuntrul nostru

Împărăția lui Dumnezeu înăuntrul vostru este (Lc. 17, 21), a zis Domnul, învățând poporul cum să-și lucreze mântuirea. Dacă Împărăția lui Dumnezeu este acolo unde împărățește Dumnezeu, a căuta Împărăția lui Dumnezeu, care e înăuntrul nostru, înseamnă a căuta ca Dumnezeu să împărățească în noi, să împărățească asupra noastră. Prin urmare, totul ține de împărățirea lui Dumnezeu înăuntrul nostru. Peste ce să împărățească? Peste tot ce este în noi: peste gânduri, peste dorințe, peste simțăminte, peste fapte. Trebuie să aducem toată puterea noastră la așternutul picioarelor tronului Lui și să îi dăm domnia asupra minții noastre, asupra voii noastre și asupra inimii noastre.

Cum are loc aceasta și când?

Dumnezeu este împăratul minții noastre atunci când mintea, însușindu-și prin supunerea față de credință tot ce ni se împărtășește prin sfânta Revelație, cugetă doar la Dumnezeu și judecă toate câte sunt după îndreptarul dumnezeiesc.

Dumnezeu este împăratul voinței și al conștiinței noastre atunci când, întipărint în noi înșine poruncile lui Dumnezeu și făcând din ele legea noastră nestrămutată, nu ne îngăduim să ne abatem în nici o privință nici cu o iotă de la voia lui Dumnezeu, o dată ce am cunoscut-o.

Dumnezeu este Dumnezeuul inimii noastre atunci când, simțind dulceata Dumnezeiescului, ea leapădă toate dulcețile pământești și, neaflând gust în nici un lucru pământesc, trăiește cu totul în cer — acolo unde și adună comoara sa.

Împărăția lui Dumnezeu se întinde însă înăuntru și în afară: fiindcă atunci când toate cele arătate mai sus se săvârșesc înăuntrul nostru, toate cele din afară se rează după același duh și după aceeași îndreptare. După același duh prind a lucra și limba, și ochii, și auzul, și toate celelalte simțuri; după același duh se îndreptează atunci orice mișcare și orice lucrare făcută în afară și în singurătate, și în familie, și la muncă, și în societate, și în toate privințele acestei vieți: într-un cuvânt, în toate manifestările vieții noastre lăuntrice va cărmui în chip simțit Dumnezeu, ceea ce și întipărește în luarea-aminte a tuturor cuvântul Domnului: *Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă lucrurile voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri* (Mt. 5, 16).

Pe cel în care a devenit împărat Dumnezeu îl vedeți părtaș la toate lucrurile la care îl îndatorează situația lui socială, dar se află în ele numai pe din afară, iar înăuntru este cu totul în Dumnezeu, de la Care îi și vin porunci pentru toată fapta și întreprinderea, ce rânduiesc numărul, cuprinderea și felul săvârșirii lor. În acești oameni se înfăptuiește tocmai ce poruncește Apostolul: *Cei ce au femei să fie ca și cum n-ar avea; și cei ce plâng, ca și cum n-ar plânge; și cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura; și cei ce cumpără, ca și cum n-ar stăpâni; și cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi* (1 Cor. 7, 29-31).

Da... În cel ce a căutat și a dobândit Împărăția lui Dumnezeu, Acesta este *totul în toate* (1 Cor. 15, 28), așa încât El

odihnește, precum în cer pe heruvimi și serafimi, și în acel om, odihnește asupra tuturor puterilor duhului lui - iar aceasta, unindu-se cu El în mod conștient și de bună voie, îndreaptă totul, atât înăuntru, cât și în afară, doar spre plăcerea Lui, iubindu-L *din toată inima sa și din tot sufletul său și din toată vârtutea sa* (Lc. 10, 27).

Domeniul în care nu este loc pentru progres

Există un domeniu care nu mai poate fi supus nici unei înnoiri, și anume pentru că, fiind înnoit o dată, rămâne fără schimbare nou și atotînnoitor. *Cele vechi au trecut*, a spus Apostolul, *iată toate s-au făcut noi* (2 Cor. 5, 17). Și pe urmă? *Nădejdea zidirii, descoperirea fiilor lui Dumnezeu așteaptă* (Rom. 8, 19): „noi suspinăm”, zice, „și toată făptura dimpreună cu noi suspină”. Pentru ce suspină? Pentru slobozirea din robia stricăciunii. Când va avea aceasta loc? La viitoarea reșezare a toate (v. Romani 8, 20-23). Astfel, după înnoirea omenirii în Domnul Iisus Hristos cu harul Sfântului Duh prin Apostoli – înnoire care lucrează și acum în Sfânta Biserică a lui Dumnezeu – bine a voit Dumnezeu să dorim și să așteptăm cu suspinare o singură înnoire: înnoirea a toată făptura, ce are să urmeze la sfârșitul lumii. Iar până atunci ni se cuvine să rămânem întru toată rânduiala mântuitoare, pe care a predanisit-o Domnul Bisericii Sale spre păzire nestrămutată. Concepții retrograde, credeți? Nu: tocmai aici este ascuns duhul adevărat, de viață dătător, pururea mișcător. Întocmirea creștinismului este ca atare nemășcătoare, dar oricine intră în ea și o străbate se face părtaș al înnoirii chiar din cea dintâi clipă, apoi se întărește treptat în ea, până ce se îmbracă desăvârșit în omul cel nou, care după Dumnezeu s-a zidit întru dreptate și întru sfințenia

adevărului (Efes. 4, 24). Tocmai aici stă taina ascunsă de cei înțelepți și pricepuți și descoperită doar celor prunci prin duhul credinței.

Pentru creștin, adevărata înnoire s-a încheiat. Toate celelalte mijloace de înnoire nu trebuie să se atingă de acea latură a lui care îl face creștin. Această parte a fost hotărnicită o dată pentru totdeauna și trebuie să rămână neatinsă. N-are decât să se miște și să se schimbe totul în jurul nostru: noi nu trebuie să ne lăsăm purtați de val, fiindcă în toate acestea pot fi multe lucruri potrivnice adevărului lui Hristos și convingerii creștinești.

Neîncetat se schimbă și se înnoiesc formele cuvântului omenesc – și n-au decât. Dar dacă în toate producțiile lui cele logoreice găsiți arareori sau nicidecum exprimarea esenței creștinismului, să știți că el a luat o îndreptare mincinoasă, și să nu-l urmați.

Grabnic merg științele înainte – și n-au decât. Dar dacă ele permit concluzii potrivnice adevărilor revelate, să știți că ele s-au abătut în rătăcirea minciunii, și să nu mergeți în urma lor.

Se înmulțesc pretutindeni mijloacele de confort – și n-au decât. Dar asta nu poate nicidecum să schimbe adevărul potrivit căruia ușa îngustă și calea strâmtă duc în viața veșnică, și cel ce ar începe să propovăduiască pe dos, ar propovădui minciuna. Nu-l ascultați!

Se rafinează formele relațiilor dintre oameni sub forma umanității, civilizației – și n-au decât. Dar să nu vă înșelați ceva cu vicleșug, spunându-vă că în acest scop adevărul poate da mâna cu minciuna, duhul cu trupul, Hristos cu Veliar. Nu este adevăr în cel care ar începe să susțină așa ceva. Să n-aveți părtășie cu acești oameni!

Se inventează tot felul de lucruri spre o mai trainică bunăstare pe acest pământ – și n-au decât să se inventeze. Neîndoiește e însă faptul că lucrurile nu vor ajunge nicicând până la a nu mai fi nevoie să așteptăm, după făgăduința lui Dumnezeu, *ceruri noi și pământ nou* (2 Pt. 3, 13). Cine s-ar apuca să susțină așa ceva ar merge împotriva adevărului. Feriți-vă de el!

...Și așa în toate privințele. Trebuie să întărim în noi înșine conștientizarea duhului credinței și a vieții creștinești și, păzind-o neclintită, să respingem orice nu se potrivește cu ea. Această conștientizare va fi pentru noi ca o stâncă în mijlocul valurilor mării. Trăim în lume, și ca atare n-avem cum să nu ne lovim de ceea ce se petrece în ea – dar cele de care ne lovim nu ne pot sili să ne lăsăm mânați de toate cele cot la cot cu ceilalți. Dimpotrivă, pentru cei ce și-au dat seama de adevăr aici este chiar un imbold de a-l apăra și de a da în vileag minciuna.

Cuvântul lui Dumnezeu

În multe feluri și în multe chipuri de demult Dumnezeu grăind părinților prin proroci, în zilele acestea mai de pe urmă a grăit nouă întru Fiul (Evr. 1, 1-2) Său și întru Sfinții Săi Apostoli. Vedeti cum nu contenește dumnezeiasca purtare de grijă să ne lumineze cu adevărul? Dar noi ne aminăm de asta, dăm mulțumită pentru asta? Când cârmuirea dă un decret, toți ne grăbim să aflăm despre ce este vorba; când scrie tata, copiii care se află mai încolo se înghesuie cu toții în jurul lui ca să afle ce scrie el. Iată că Împăratul împăraților, binevoind a Se descoperi nouă, ne-a descoperit voia Sa cea milostivă: oare ne înghesuim noi împrejurul Lui ca să aflăm mai repede ce ne grăiește Dumnezeu și ce vrea de la noi? Oare simțim, cel puțin, puterea făcerii de bine dumnezeiești ce se arată prin aceasta? Priviți în juru-vă și vedeți: ce ne înfățișază părerile și învățăturile omenești? O amestecătură ce nu poate fi descâlțită de minciună, rătăcirii, îndoieli. Stând întru adevăr, noi nu putem simți chinul pe care îl încearcă duhul, ce însetează de adevăr, în mijlocul acestei stări – dar încercați să vă desprindeți puțin de realitatea concretă și să vă transpuneți în mediul cu pricina. Închipuiți-vă un om în atare situație: în jur e beznă, tulburare, necunoscut. Nu știe încotro se îndreaptă, unde să afle măcar o îndrumare, îi pare că nici pământul nu-i este sigur sub picioare: iată imaginea duhului aflat în afara dumnezeiescului cuvânt al

adevărului. Aduceți însă la el o rază de lumină: cu câtă grijă se va încorda ca să n-o piardă din ochi! Arătați-i o piatră tare: cu câtă nădejde se va sprijini pe ea și cu câtă luare-aminte se va ține ca să nu cadă de pe ea! Aduceți-l la liman: cu câtă mângâiere se va ascunde în el și cât îl va prețui! Prin aceste comparații ne putem apropia întrucâtva de înțelegerea simțămintelor pe care trebuie să le încerce duhul ce stăpânește adevărul în nemincinosul cuvânt al lui Dumnezeu. Jur-împrejur e întunericul neștiinței și minciunii, iar el este învăluit deodată de lumina adevărului: alții sunt învifo-rați de valurile cugetărilor mincinoase omenești, iar el stă acolo unde e *stâlpul și întărirea adevărului*. Cuvântul lui Dumnezeu îi e lumină, zid de apărare, liman. El prețuiește acest cuvânt mai mult decât orice, se îndulcește și se hrănește cu el. A fost un om care la întrebarea: „Ce carte este pe primul loc între toate cărțile?” a răspuns: „Biblia”. „Dar pe locul doi?” „Biblia”. „Dar pe locul trei?” „Biblia”. „Dar nu mai termini odată cu Biblia?” „Nu te aștepta să termin: vorbind de Biblie, care cuprinde nemincinosul cuvânt al Dumnezeului meu, nu știu eu care număr să arăt depărtarea dintre ea și cele mai bune cărți omenești”. Iată, asta înseamnă că el a gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și că a simțit puterea lui.

Este de neînțeles faptul că peste tot oamenii nu iau aminte la cuvântul lui Dumnezeu și nu-l cunosc. Înaintea noastră se află fântâna curatului adevăr. Noi îl vedem și ne topim de sete, că se usucă gâtul minții noastre de minciunile omenești. Înțelepciunea însăși ne a pregătit ospăț îmbelșugat și îi poartă pe toți să vină, să guste și să ia fără plată tot ce este pus înaintea, și totuși răbdăm de foame. Ce noimă are asta? Și bine ar fi dacă am scăpa din asta nevătă-

mați — dar nu. De ce sunt unii atât de subrezi în adevăr și de nestatornici în bine? În primul rând din pricina necunoașterii cuvântului lui Dumnezeu. Minciuna și sminteala se ating de conștiința noastră: neavând ce să le punem împotrivă înăuntrul nostru, suntem înfrânți și cădem. Pe cel care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, minciuna nu-l va abate curând din calea sa, înșelarea patimii nu-l va atrage curând în rătăcirea păcatului. Dacă sunt impregnate cu particule dure, unele corpuri moi și care se descompun ușor devin la rândul lor dure, se pietrifică și nu mai sunt accesibile descompunerii; și sufletul, pătrunzându-se și îmbibându-se de cuvântul lui Dumnezeu, se întărește în adevăr și în bunele așezări, așa încât nu mai este primejduit de atacurile minciunii și păcatului. Leșind din sâsurile Dumnezeirii, cuvântul lui Dumnezeu are și el însușiri dumnezeiești și, pătrunzând sufletul care îl primește, îi împărtășește aceste însușiri. Dumnezeu este lumină: și cuvântul lui Dumnezeu e de lumină purtător; ca atare, sufletul care l-a primit devine luminat și de lumină purtător. Dumnezeu este neschimbat: neschimbat este și cuvântul lui Dumnezeu: ca atare, sufletul ce și-a încins cu el coapsele cugetărilor sale e neschimbat și neclintit. Dumnezeu este viață: și cuvântul lui Dumnezeu e de viață purtător; ca atare, și sufletul ce l-a primit și s-a îmbibat cu el are viață în sine și o izvorăște din sine.

Tot cel născut din Dumnezeu păcat nu face

Cum se face că atât în noi înșine, cât și în jur vedem păcatul împărățind? Oare făgăduința lui Dumnezeu nu este adevărată, sau a ajuns neputincios harul Dumnezeiesc? Nu: *Căci câte sunt făgăduințele lui Dumnezeu, întru El sunt așa și întru El amin* (2 Cor. 1, 20), și cel în care este har *toate le poate întru Hristos, Cel ce îl întărește* (Filip. 4, 13). Pricina acestui fenomen întristător stă nu în Dumnezeu, ci în noi înșine, în faptul că nu îndeplinim în ceea ce ne privește condițiile la care suntem îndatorați și nu ne folosim așa cum trebuie de mijloacele ce ne sunt arătate. Doctorul nu este vinovat că tratamentul nu are succes dacă bolnavul nu ascultă de indicațiile lui și nu folosește medicamentele care îi sunt prescrise.

Cine nu luptă cu păcatul nu are cum să-l biruie; cine nu-l biruie, acela cade în păcat și rămâne în el. Dimpotrivă, cine se împotrivesc păcatului și se silește să facă binele are totdeauna aproape ajutorul harului; întărit fiind de el, poate totdeauna, deși nu fără osteneală, să se abată de la rău și să facă binele. Așadar, treaba noastră este în primul rând lupta cu păcatul. Cel ce se luptă este dator să aibă arme, să știe împotriva cui luptă și cum să lupte.

Armele împotriva păcatului sunt următoarele: rugăciunea, mersul la biserică, ascultarea în toate privințele, citirea

Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, trezvitoea luare-aminte la sine, osteneala trupască, privegherea, metaniile, însingurarea, păzirea simțurilor, înfrânarea, postul. Toate aceste arme reies chiar din însușirile luptei și de toate este neapărată nevoie în această luptă duhovnicească.

Să presupunem însă că cine s-a înarmat cu toate aceste arme: oare a făcut totul? Nu: trebuie să și lucreze cu ele, și nu oricum, ci potrivit scopului său, altfel nu-i vor aduce mult folos. De pildă, unii se apucă să citească lucruri duhovnicești și tot citesc, până la epuizare, fără să-și fi lămurit dinainte de ce trebuie să facă asta și unde se străduiesc să ajungă prin acest lucru. Alții se apucă să postească, și postesc fără cruțare, până la sleirea puterilor, fără să-și fi clarificat de ce trebuie să postească, în ce măsură și având în vedere ce. Dau aceste exemple nu pentru a da prilej de judecare răuvoitoare a sus-pomenitelor arme, ci ca să arăt că folosirea lor fără chibzuință și neîndreptarea lor spre scopul convenit le răpesc puterea de a birui păcatul. Voi arăta pe scurt cum trebuie lucrat cu ele. Nu trebuie să punem ca scop al armelor creștinești armele în sine: nu trebuie să punem postul ca scop al postului, însingurarea ca scop al însingurării, metaniile ca scop al metaniilor; scopul tuturor acestor lucruri trebuie să fie scoaterea la iveală și biruirea păcatului care trăiește în noi.

Ce este păcatul care trăiește în noi? Este iubirea de sine și toate armatele de patimi ce vin din ea. Iubirea de sine este rădăcina din care cresc trufia, lăcomia, împătimirea simțurilor. Acestea sunt cele mai însemnate trunchiuri ale arborelui păcatului, din care pornesc mlădițele: slava deșartă, ura, invidia, mânia, trândăvia, pofta. De nu ar fi aceste patimi, am acționa totdeauna după dreptate, am trăi după poruncile lui Dumne-

zeu fără vreo osteneală. De pildă, din ce pricină folosește negustorul măsură strâmbă sau înșală la preț? Din lăcomie; de n-ar fi lăcomia, n-ar face așa. De ce se bat oamenii? Din mânia; de nu ar fi mânia, n-ar face așa. De ce își fac rău unii altora? Din ură sau invidie; de nu ar fi aceste patimi, n-ar fi nici facere de rău. Pe scurt: de n-ar fi în noi patimi, am trăi toți în sfințenie și în neprihănire, în pace și în dragoste, în întrajutorare și în împreună-lucrare. Așadar, patimile reprezintă cei mai însemnați vrăjmași ai noștri și mai ales pe ele trebuie să le batem, împotriva lor trebuie să ne îndreptăm toată puterea de războire duhovnicească, altfel spus toate armele noastre duhovnicești. De nu vom face asta, în zadar ne vom osteni și nu vom avea nici o reușită de pe urma acestor arme; vom purta greutatea lor fără a primi cununa biruinței – și nu numai atât, ci ne putem răni singuri cu ele. Iată care este concluzia generală ce reiese de aici: ia toate armele duhovnicești și folosește-le cu bărbăție și curaj, dar nu la întâmplare, ci potrivit unui scop limpede, îndreptându-le împotriva unei patimi pe care o știi clar și care se luptă cu tine.

Acum voi arăta pe scurt cum trebuie să ne luptăm, cum trebuie să folosim armele duhovnicești.

1. Nici nu vă gândiți să porniți război împotriva întregii oștiri a patimilor, căci nu veți face față, ci înarmați-vă de fiecare dată împotriva acelei patimi care se luptă cu voi. Trufia caută să vă biruie? Luptați-vă cu trufia. Mânia caută să vă biruie? Luptați-vă cu mânia. Invidia caută să vă biruie? Luptați-vă cu invidia. Loviți vrăjmașul pe care îl aveți în față, asupra acestuia îndreptați-vă toate puterile ostășești și toată luarea-aminte. Dacă veți alerga după alții, cel pe care l-ați lăsat în urmă vă va lovi din coastă sau din spate, și biruința va fi pierdută.

2. Grăbiți-vă să vă desfaceți de vrăjmaș și să vă puneți față în față cu el. În războiul duhovnicesc nu este ca în cel lumesc: acolo vrăjmașul stă în fața ta și-l vezi, în cel duhovnicesc suntem atât noi, cât și vrăjmașul în unul și același suflet, în una și aceeași inimă. Tot necazul nostru vine de acolo că nu ne pricepem să ne desfacem de vrăjmaș și să ne dezunim de el; credem că mișcarea pătimășă care ne tulbură vine de la noi înșine, de la firea noastră, și ne grăbim s-o satisfacem, în timp ce ea nu ține de firea noastră și de noi înșine, ci e vrăjmașul nostru. Această rătăcire este izvorul tuturor căderilor și faptelor noastre nedrepte. Dacă am reuși să deosebim de la început patima de noi înșine, am năzui nu s-o satisfacem, ci să ne împotrivim ei.

3. După ce ați desfăcut de voi patima ce ne tulbură și v-ați dat seama că este vrăjmașul vostru, începeți să luptați împotriva ei folosind armă după armă, până ce va fugi ori se va ascunde de voi, sau până ce se va liniști sufletul. Postiți, rugați-vă, citiți, cugetați, însingurați-vă, treceți pe la părințele duhovnicesc, mergeți la biserică, faceți metanii acasă: într-un cuvânt, folosiți toate mijloacele pe care le aflați potrivite ca să vă biruiți vrăjmașul. Câteodată patima se ascunde pe dată, câteodată se luptă îndelung: sarcina noastră este să nu ne lăsăm, ci să răbdăm strădaniile ostășești până ce sufletul se va liniști cu desăvârșire.

4. Vrăjmașul a fost gonit, patima a fost stinsă, sufletul s-a liniștit – dar asta încă nu înseamnă că patima cu pricina ori alta a fost lovită de moarte; nu, deși a fost învinsă, ea s-a ascuns doar, s-a depărtat pentru o vreme. Cu următorul prilej, se va ridica îndată, deși nu cu aceeași putere. Ați biruit patima cu un anumit prilej, însă ea va găsi mii de asemenea prilejuri și iarăși va începe să vă provoace la luptă. Așadar,

creștinul nu are niciodată voie să lase deoparte armele sale; el este santinelă fără schimb, care trebuie să fie gata de luptă întotdeauna. Tocmai acest înțeles se află în cuvintele: *Cela ce va răbda până în sfârșit, acela se va mântui* (Mt. 10, 22).

Iată întreg programul luptei! După ce v-ați dat seama că patima care se luptă cu voi în acea clipă vă este vrăjmaș, începeți s-o loviți pe rând cu armele voastre până ce o veți goni. După ce ați gonit-o, stați și luați scama și așteptați să năvălească iarăși asupra voastră vreo patimă dintr-o parte sau alta. Când năvălește, faceți cu ea la fel ca și cu cea dinainte, cu care v-ați luptat deja și pe care, cu mila lui Dumnezeu, ați biruit-o; și tot așa în fiecare zi, în fiecare ceas și în fiecare clipă.

Când se va termina cu toate astea? Nu se poate spune. Se poate spune doar atât: cu cât se luptă cineva mai cu trageră de suflet, fără să se lase în voia nici unei porniri păcătoase, cu atât încep mai repede să slăbească în el patimile — și pe măsură ce se prelungește stăruința de a nu se lăsa bătut în acest război, pacea și liniștea încep să se sălășluiască în sufletul lui. Cu timpul, va ajunge la o așezare lină și împăcată a sufletului, în care, ca în liniștea de la miezul nopții, va începe să împărească isihia adâncă — semnul că vrăjmașii au fost alungați departe sau răpuși.

Ajută-ne tuturor, Doamne, să primim un bine ca acesta!

Necesitate și libertate

Atotcârmuitoarea dreaptă a lui Dumnezeu are două legi pentru lucrările sale: într-un fel lucrează asupra lumii materiale, altfel asupra fapturilor raționale. Lumea materială merge, fără abatere, potrivit puterilor și legilor puse în ea, spre scopul arătat ei: aici nu este loc pentru liberul arbitru. Doar pentru scopurile morale cele mai înalte porunca dumnezeiască oprește, grăbește sau schimbă pentru o vreme această curgere a lucrurilor, și asta doar într-un anumit loc și cu un anumit prilej, în rest lăsând-o neatinsă pretutindeni.

Nu așa stau lucrurile și în privința fapturilor raționale, pentru care lumea materială este doar loc de dezvoltare, arenă și scenă de activitate. Domnul desemnează și aici scopuri particulare și generale, dar nu obligă pe nimeni să le atingă, ci așteaptă ca ființele înzestrate cu rațiune și liber arbitru să conștientizeze aceste scopuri și să se dedice de bunăvoie atingerii lor. Cine se încadrează în hotărârile lui Dumnezeu, este fericit; cine nu vrea să se încadreze și caută să se eschiveze, rămâne lepădat și pătimește. Această abatere a unora nu face însă ca planul lui Dumnezeu să rămână neîmplinit. În locul celor ce nu l-au împlinit se scoală alții ca să îl împlinească; dacă nici aceștia nu-l împlinesc, este chemat rândul al treilea și al patrulea, până când se arată, în fine, unii care îl împlinesc cu credincioșie.

Neschimbarea legilor dumnezeiești purtări de grijă stă, cât privește făpturile raționale, în neschimbarea scopurilor -- însă celor ce le împlinesc le este lăsat liberul arbitru deplin, libertate deplină de alegere și, ca atare, putința de schimbare.

Prin urmare, sarcina atât a persoanelor particulare, cât și a societăților și statelor în ansamblul lor este aceea de a se încadra în hotărârile lui Dumnezeu și de a le împlini, de a ajunge pe calea Dumnezeieștii Pronii și de a umbla pe ea. Poporul care rămâne credincios legilor arătate de Dumnezeu este binecuvântat și propășește, dăinuie și se întărește: poporul care încetează să le mai fie credincios slăbește după măsura necredincioșiei sale.

Sinodiconul Ortodoxiei

Arareori se întâmplă ca rânduiala Sinodiconului Ortodoxiei, care se săvârșește în duminica primei săptămâni a Postului Mare, să treacă fără cârtiri și fără reproșuri ba dintr-o parte, ba din alta. Unora, anatemele bisericești li se par inumane, altora -- jenante. Toate pretențiile de acest gen ar fi, poate, de luat în seamă în alte cazuri -- dar Sinodiconului Ortodoxiei nu i se potrivește niciunul.

Ce e Sfânta Biserică? E societatea credincioșilor, care sunt uniți între ei prin aceeași mărturisire a adevărilor de Dumnezeu revelate, prin sfințirea cu Tainele de Dumnezeu instituite, prin cărmuirea și călăuzirea păstorilor de Dumnezeu dăruți. Unirea credinței, sfințirii și cărmuirii alcătuiește regulamentul acestei societăți, regulament ce trebuie îndeplinit fără abatere de toți cei ce intră în ea. Intrarea în ea este condiționată de acceptarea acestui regulament, de consimțirea la el, iar rămânerea în ea -- de împlinirea lui. Uitați-vă cum s-a răspândit și se răspândește Sfânta Biserică. Propovăduitorii propovăduiesc: dintre ascultători, unii nu primesc propovăduirea și pleacă, alții o primesc și, ca urmare, sunt sfințiți prin Sfintele Taine, intră sub îndrumarea păstorilor și sunt îmbisericiți. Intrând în Biserică, ei se unesc cu toți cei din Biserică și, atâta timp cât sunt una cu toți cei din Biserică, rămân în Biserică.

Din această simplă descriere a felului în care se formează Biserica se vede că, sub aspectul ei de societate, Sfânta Biserică a fost alcătuită și dăinuie ca orice altă societate. Așa s-o și priviți, ca pe orice societate, și n-o lipsiți de drepturile care sunt date oricărei societăți. Să luăm, de pildă, societatea de luptă împotriva alcoolismului. Aceasta are reguli proprii, pe care orice membru se obligă să le îndeplinească, și orice membru este membru tocmai fiindcă acceptă și îndeplinește aceste reguli. Dacă vreun membru nu numai că refuză îndeplinirea regulilor, ci are multe puncte de vedere diferite de ale societății, dacă se revoltă chiar împotriva scopului societății și nu numai că bea, ci îi îndeamnă și pe alții să facă asta, defăimând abstinerea și răspândind concepții mincinoase împotriva ei, ce face de obicei societatea cu unul ca acesta? La început îl avertizează, apoi îl exclude. Pofim anatema! Și totuși, nimeni nu se revoltă, nimeni nu mustră societatea pentru neomenie: dimpotrivă, toți recunosc că a acționat absolut legal și că, dacă ar fi procedat altfel, n-ar fi putut să-și continue existența. Și atunci, de ce să fie muștrată Sfânta Biserică pentru că acționează în mod asemănător? Doar anatema nu este altceva decât excludere din Biserică, altfel spus excludere din mediul ei a celor ce nu îndeplinesc condițiile unirii cu ea, care încep să gândească altfel decât ea, altfel decât au făgăduit singuri când au intrat în ea.

Uitați-vă ce învățături mincinoase și ce învățători mincinoși suferă această excludere: cei ce resping existența lui Dumnezeu, nemurirea sufletului, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cei ce nu mărturisesc Sfânta Treime pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh – un singur Dumnezeu, cei ce nu recunosc dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos și răscumpărarea noastră prin crucea Lui, cei ce resping harul Sfântului Duh și dumnezeieștile Taine, care dau acest har, și așa mai departe. Vedeți de ce lucruri se ating aceștia? De lucrurile care fac

Sfânta Biserică să fie Biserică, pe care ea se sprijină și fără de care nu poate fi ceea ce este. Prin urmare, cei ce se înarmează împotriva acestor adevăruri sunt în Biserică ceea ce sunt în viața lumească oamenii care atentează la viața și avutul nostru. Or, hoților și tâlharilor nu li se îngăduie nicăieri să facă ce vor nepedepsiți: când sunt legați, judecați și pedepsiți nimeni nu consideră acest lucru inuman sau o îngrădire a libertății, ci, dimpotrivă, în asta văd o asigurare a libertății tuturor celorlalți membri ai societății. Dacă judecați așa în această privință, să judecați astfel și în privința societății care este Biserica. Învățătorii mincinoși sunt tot hoți și tâlhari: ei răpesc proprietatea Bisericii, pervertesc și duc la pierzare pe membrii ei. Și atunci, rău face ea când îi leagă, îi judecă și îi aruncă afară? Și oare ar fi o clemență din partea ei să privească acțiunile unor asemenea persoane cu nepăsare și să le dea deplină libertate de a duce la pierzare pe toată lumea? Ce mamă lasă un șarpe să se târască și să muște în voie copilul ei care-i încă mic și care nu pricepe primejdia ce-l amenință? Dacă în familia voastră s-ar furișa vreun tâlhar ori s-ar strecura vreo desfrânătă și cel dintâi ar începe să vă sugrume și să vă înjunghie copiii, iar cealaltă să vă strice fiul ori fiica, ați privi faptele lor cu nepăsare, din teama de a părea inumani și retrograzi? Nu i-ați da afară în brânci și nu le-ați închide în nas ușa casei voastre? Așadar, priviți la fel și acțiunile Sfintei Biserici. Ea vede că apar oameni stricați la minte și vârstă putregaiul lor între ceilalți, se ridică împotriva lor, îi dă afară și îi previne totodată și pe ceilalți: „Luați seama, cutare și cutare vor să vă dea pierzării: nu-i ascultați și fugiți de ei!” În atare caz, Biserica împlinește datoria dragostei de mamă și prin urmare se poartă cu milostivire sau, cum se spune astăzi, în mod uman.

La noi s-au prăsit acum o mulțime de nihiliști și de nihiliste, de darwiniști, de spiritiști: dacă în învățătura lor ar fi vreo rată nouă, credeți că Biserica ar tăcea, n-ar glăsuși, nu i-ar

osândi și nu i-ar da anatemei? Dimpotrivă, s-ar face sinod fără întârziere și toți, dimpreună cu învățăturile lor, ar fi dați anatemei; la Sinodiconul de acum al Ortodoxiei s-ar mai adăuga un punct: „Lui Büchner, Feuerbach, Darwin, Renan, Cardec și tuturor următorilor lor – anatema!” Dar nu e nicidecum nevoie de un sinod special pentru așa ceva, nici de vreun adaos. Toate învățăturile lor mincinoase au fost deja date anatemei în punctele pomenite ceva mai sus. Vedeți acum cu câtă înțelepciune și prevedere acționează Biserica atunci când pune să fie săvârșită și ascultată proclamația solemnă de acum! „Nu-i actuală”, zic unii. Poate că acum o sută cincizeci de ani nici n-o fi fost actuală, însă în vremea de acum nu doar în reședințele de gubernie, ci în toate bisericile din tot locul ar trebui introdusă și săvârșită rânduiala Sinodiconului Ortodoxiei, ar trebui adunate toate învățăturile potrivnice cuvântului lui Dumnezeu și vestite tuturor, ca să știe toți de ce să se teamă și de ce să fugă. Mulți se strică la minte numai din neștiință, și ca atare osândirea solemnă, în auzul tuturor, a învățăturilor pierzătoare i-ar mântui de pierzare.

Cui i-e teamă de lucrarea anatemei, n-are decât să fugă de învățăturile care îl supun ei; cine se teme de ea din pricina altora, n-are decât să-i aducă la învățătura cea sănătoasă. Dacă tu, care nutrești rea-voință față de această lucrare, ești ortodox, bați cuie în propria talpă; dacă ai pierdut deja învățătura sănătoasă, ce treabă ai tu cu ceea ce fac în Biserică oamenii care o țin? Doar te-ai despărțit de Biserică, ai propriile convingeri, propriul fel de a vedea lucrurile: n-ai decât să trăiești cu ele. Fie că înainte de anatemă sunt rostite numele tău și învățătura ta, fie că nu, pentru tine este totuna: ești deja sub anatemă dacă gândești în chip potrivnic Bisericii și te îndărătnicești în acest fel de a cugeta. Însă va trebui să-ți amintești de ea când vei zăcea în sicriu, rece și fără suflare, și-ți va face trebuință rugăciunea de dezlegare.

Cum să viețuim cu duh pustnicesc în lume

Există o fugă de lume cu trupul: fuga în pustie. Putem însă fugi de lume și rămânând în lume: fugind de ea prin felul de viețuire. Prima nu este potrivită pentru toți și nu le stă în putere tuturor, dar cea de-a doua este obligatorie pentru toți și trebuie împlinită de către toți. Tocmai la asta ne-a poftit în canonul său Sfântul Andrei când ne-a sfătuit să fugim în pustie prin *buna legiuire*.

Leapădă năravurile lumești și săvârșește orice faptă a ta, orice pas al tău, așa cum poruncește buna lege evanghelică, și vei trăi în mijlocul lumii ca în pustie. Între tine și lume această *bună legiuire* va sta ca un zid din spatele căruia nu vei vedea lumea, deși va fi în fața ochilor tăi. Lumea va urma schimbările ei, iar tu – cinul și rânduiala ta: lumea va merge la teatru, tu la biserică; ea va dansa, tu vei bate metanii; ea va merge la petreceri, tu vei rămâne acasă, în singurătatea ta; ea se va îndelctnici cu vorbirea în deșert și cu mășcările, tu cu tăcerea și cu laudarea lui Dumnezeu; ea în mângâieri, tu în osteneli; ea în citirea romanelor deșarte, tu în citirea cuvântului lui Dumnezeu și a scrierilor patristice; ei la bahuri, tu stând de vorbă cu cei de un cuget cu tine sau cu părintele duhovnicesc; ei în socoteli egoiste, tu în cugetarea la Dumnezeu. Trasează-ți în toate privințele reguli și rânduieli de viață potrivnice năravurilor lumești, și vei fi în lume în afara lumii, ca în pustii: nici tu nu te vei vedea în lume, nici lumea nu se va vedea în tine. Astfel, și în lume vei fi pustnic.

Taina propășirii

O persoană plină de râvnă pentru propășirea poporului mi-a spus despre sine lucrul următor: „Mi s-a făcut milă de poporul din jurul meu, și mi-a venit dorința de a-l face fericit. M-am gândit: «O să găsesc mijlocul de a-i aduce îndeostulare; fiind îndeostulat, va fi pașnic, liniștit și vesel». Și, într-adevăr, am făcut în așa fel ca în regiunea mea să fie îndeostulare. Asta n-a adus însă poporului fericire, pace și liniște. Cărtirea și invidia, certurile, omorurile, tulburarea, vrajba au crescut împreună cu îndeostularea. Cât de amar a fost pentru mine să văd asta!

Am întâlnit odată un invalid; se târa din biserică la azil. O liniște și o bucurie adâncă îi luminau fața, și am vrut să aflu taina vieții lui. Din convorbirea cu el m-am încredințat că era într-adevăr fericit, dar fericit nu cu fericirea de aici, ci cu cea pe care o aștepta în cealaltă viață fără urmă de îndoială. «După puterea mea», zicea, «fug de păcat și fac binele; pentru păcatele mele mă pocăiesc Domnului și mă străduiesc să le șterg prin osteneală după putere și prin îndurarea cu răbdare a tot ceea ce se întâmplă cu mine – și cred că Domnul nu mă va lipsi de mila Sa». După această convorbire mi-am schimbat cu totul părerea despre felul în care poate fi făcut fericit poporul. Nu există fericire pe pământ!”

De ce să nu existe? Există. Trebuie doar să aprindeți în om credința în viața viitoare, să-i arătați condițiile sigure de pri-

mire a fericirii în ea și să-l încredințați că, oricât de umilă ar fi situația lui aici, ea nu-l poate nicidecum lipsi de posibilitatea împlinirii condițiilor arătate și învrednicirii de fericirea veșnică. Aduceți-l pe om într-o astfel de dispoziție, și va fi fericit oricât de rău ar părea că-i merg treburile materiale. Aduceți un întreg popor într-o astfel de dispoziție și întreg poporul va fi fericit, oricât de sărac ar fi în bunăstarea exterioară.

Purtarea crucii

În mijlocul Păresimilor, Sfânta Biserică înfățișează cinstirii și închinării noastre crucea Domnului. Ce vrea ea să insufle prin asta? Iată ce: „la scama”, pare a spune Biserica fiecăruia dintre noi, „cu câtă liniște atârnă pe cruce Domnul: nu se zbate, nu se frământă, ci, o dată suit pe cruce, nu se mai pogoară de pe ea până când nu-Și dă duhul lui Dumnezeu și Tatălui. Așa și tu: o dată ce ai purces la nevoința luptei cu patimile pentru a plăcea Domnului, să te vezi răstignit pe cruce, să rămâi pe această cruce liniștit, fără să te zbați, și mai ales să gonești orice gând de a te da jos de pe ea până când va sosi clipa să zici și tu: *Părinte, în mâinile Tale încredințez duhul meu* (Lc. 23, 46)”. Altfel spus, nu lăsa râvna ta să slăbească, nu-ți îngădui slăbiciuni față de păcat, să nu trădezi nevoințele pe care le-ai început, mergi neclintit pe calea dureroasă a lepădării de sine, și ea te va aduce la fericita odihnă din sânul Tatălui Ceresc. Fie ca Domnul să ne dăruiască nouă tuturor a rămâne întotdeauna în starea aceasta!... Ne-am hotărât a plăcea lui Dumnezeu? Să nu părăsim hotărârea aceasta. Am purces la nevoință? S-o ducem la bun sfârșit. Iar când neputința va începe să-și ceară drepturile și să clatine duhul nostru, de fiecare dată s-o împresurăm în grabă prin cugetări dătătoare de vlagă, să grăim duhului nostru astfel: „Ce să facem dacă altminteri nu se poate? Trebuie ori să pierim, ori să rămânem pe crucea răstignirii de

sine cât timp este în noi suflare de viață. Și Domnul a fost pe cruce, și toți sfinții au mers pe calca crucii. Bincînteles, este un lucru plin de osteneală și de durere – dar osteneala asta e oare lipsită de răsplăți? *Nevrednice sunt pătimirile veacului de acum de slava ce va să se arate întru noi!* Departe pare răsplata? Să mai răbdăm puțin în omorâre statornică a omului celui vechi, și încă de aici vom pregusta viitorul ce ne așteaptă. Suntem loviți? Lovim și noi, iar prin aceasta noi ne întărim, iar pe vrăjmașul îl istovim – și cu cât îl vom pune mai mult pe fugă, cu atât vom deveni noi mai puternici, iar el mai slab. Iar din oastea vrăjmașului vor începe să dea bir cu fugiții, unul câte unul, cei ce se luptă cu noi, iar în cele din urmă vor fugi până și cei mai răi, cei mai stăruitori, și numai de la depărtare vor mai lovi în noi. Iată și pacea, iar păcii îi urmează bucuria în Duhul Sfânt! Și aceasta poate veni repede – trebuie doar să ne punem legea de a nu ne da bătăuți, de a nu face pe placul omului celui vechi”.

Toemai aici este necazul. Cîc e primul nostru vrăjmaș? Autocompătîmirea – vrăjmașul cel mai înșelător, cel mai primejdios. „Hai”, zice, „las-o puțin mai moale, nu vezi că ești epuizat?” Vedeți ce „bun” este vrăjmașul, ne ia apărarea! Dar dacă îl ascuți, o îngăduință față de omul cel vechi duce la o a doua, a doua duce la o a treia, după care te vei moleși cu totul, toată strictețea pe care ți-ai impus-o o să se ducă de răpă și toate rânduicelile vieții evlavioase vor fi uitate. Totodată, gândurile se vor răspândi, poftetele se vor întărita, iar râvna sufletului se va răci. Îndată se va ivi „pătîmioara” iubită, care la început va momi luarea-amînte, apoi împreună-simțirea, iar în cele din urmă și împreună-glăsuirea cu ea. Să se ivească doar prilejul, și gata e păcatul. Iarăși cădere, iarăși întunecare a minții, iarăși chin al conștiinței.

iarăși neorânduială înăuntru și în afară. Tot mai departe, cădere după cădere, și totul va reintra în vechiul făgaș. Și în vechiul făgaș încă ar fi bine, dar și mai rău va fi, căci după fulger întunericul se face și mai adânc, iar după scularea din păcat noile căderi duc sârmanul suflet la neorânduială tot mai mare.

V-a ajutat Domnul să vă sculați? Rămâneți în picioare! Ce noimă are să cădem iarăși, de vreme ce știm că va trebui să ne sculăm iarăși și suntem încredințați că următoarea sculare va fi mai grea? V-ați apucat de lucru? Nu vă lăsați păgubași. Vă este greu? Ce să-i faci! Treceți cumva peste asta; vă va fi tot mai ușor pe zi ce trece, iar până la urmă va fi ușor de tot. Pe deasupra, nu totul este osteneală și durere: Domnul trimite și mângâiere, iar moartea vine degrabă, punând sfârșit tuturor încercărilor.

Cădere și ridicare

Milostiv este Domnul nostru față de toți păcătoșii. El a lăgăduit cu jurământ: *Nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă... și să fie viu* (Iez. 33, 11) – dar noi, prin descele noastre căderi, ne aducem singuri la starca de a nu se mai putea face nimic în ajutorul nostru.

Scularea din cădere este la fel cu cârpirea unei haine sau cu repararea unei case. Se întâmplă ca lucrul putred să tot fie cârpit, dar în cele din urmă aruncat, fiindcă nu mai poate fi reparat – nici n-ai de ce să prinzi un petic. Același lucru se poate întâmpla și cu sufletul. Domnul îl tot îndreaptă, dar până la urmă îl aruncă de tot, fiindcă prin căderile sale dese sufletul poate ajunge într-o astfel de neorânduială, că nu mai poate fi îndreptat. Și atunci, pe ce se întemciază puțința sculării noastre? Pe binele care rămâne în noi, chiar în pofida faptului că am slujit păcatului. Tocmai asupra acestei rămășițe de bine vine harul, îi dă viață și precumpănire asupra răului și omul se scoală. Dar ficce cădere nouă roade ceva din binele nostru, după ficcare cădere rămâne tot mai puțin loc în care poate harul să se pogoare pentru a ne reface. Ce este de mirare dacă în cele din urmă ne cheltuim în robia păcatului tot binele și astfel pierdem orice puțință de ridicare?!...

Deasa cădere în păcat dă naștere deprinderii de a păcătui, care înlănțuie bietul suflet și îl ține ca un tiran în robia sa. Chiar dacă un singur păcat intră în obișnuință, el robește în-

tregul suflet. îl aduce pe tot sub stăpânirea sa cea chinuitoare. Ia uități-vă: ce face păianjenul cu prada sa? O înfășoară bucată cu bucată în același păienjenis subtil, până ce o încurecă de tot; după aceea, victima lui, chiar dacă se mai mișcă, n-are putere să mai scape. Așa și cu păcatul cu care se deprinde omul prin deseale căderi: îl atacă bucată cu bucată, până ce umple atât trupul, cât și sufletul lui și îl înrobește. După aceea, chiar dacă omului îi mai vine câteodată gândul să se lase de păcat, vede cât de încurecat este în el, nu-i mai vine să pună mâna să se descurce, și zice cu deznădejde: „Ce să mă mai lupt cu păcatul!” Astfel, după cum scrie Sfântul Apostol, păgânii, *întru nesimțire petrecând, s-au dat pe sine dezmățului spre lucrarea a toată necurăția* (Efes. 4. 19); iar evreii, istoviți de robia din Egipt, chiar și atunci când Moise le-a adus de la Dumnezeu făgăduința libertății, n-au crezut că ea se poate împlini.

Starea pe loc și mergerea înainte în creștinism

Există oameni care, nefiind în stare să înțeleagă cum se împacă în creștinism nemișcarea cu năzuința spre înainte la care toți creștinii sunt datori, cad într-o greșală pierzătoare pentru ei și primejdioasă pentru ceilalți. În loc ca în năzuința lor spre înainte să se înnoiască pe sine după modelul creștin, ei vor să înnoiască creștinismul după poftele lor, nesupunându-se lui, ei adaptându-l pe el la felul lor de a fi. Rămânând aceiași, ei își închipuie că merg înainte, și pe ceilalți îi amăgesc să meargă la fel ca ei, prin mijlocirea a tot felul de schimbări în rânduielile creștinești și în legile Bisericii lui Dumnezeu. Trebuie ca rânduiala pe care ne-o poruncește creștinismul să rămână neschimbată, ca și noi să ne apropiem de ea înnoindu-ne și schimbându-ne în noi înșine după modelul ei — iar ei nu vor să se schimbe pe sine, ei să schimbe creștinismul, stricând prin asta totul, subminând orice posibilitate de reală desăvârșire a noastră.

Propunându-ne modelul celei mai înalte desăvârșiri, creștinismul dă și toate mijloacele necesare pentru atingerea acesteia. El este scară ce urcă la cer, cale ce duce într-o viață, doctorie care vindecă toate neputințele și nedesăvârșirile noastre. Această scară a fost deja proptită așa cum trebuie și pe mulți i-a supt la cer — nu trebuie să o refacem, ci să urcăm

pe ea. Această cale a fost deja încercată; ea este simplă, de nădejde și poate fi văzută de către toți. Și atunci, de ce să ne irosim vremea și ostenele ca să croim o cale nouă ori ca să o refacem după capul nostru pe cea deja croită? Croind o cale nouă, putem, ca miopi ce suntem, s-o îndreptăm și spre pierzare, iar refăcând-o putem doar s-o stricăm și s-o umplem de gropi. Trebuie să mergem pe calea ce ne-a fost arătată, nu să strigăm fără nici un rost: „N-o fi mai bine să trecem pe aici, sau poate pe dincolo?”, ațintindu-ne degeaba ochii nu se știe unde sau alergând fără noimă încolo și înapoi. Medicamentul creștinismului a dovedit și continuă să dovedească în fața întregii lumi că îi vindecă pe toți câți se folosesc de el fără filosofări deșarte; ar fi o greșeală de neiertat încercarea de a exclude vreunul dintre ingredientele din care este alcătuit. Rețeta lui a fost făcută în cer și se prepară din substanțe cerești. Încercând să o corecteze, pământenii iau asupra lor, încrezuți, o lucrare care le întrece cu desăvârșire puterile și este pierzătoare pentru ei. Nu trebuie să „îmbunătățim” medicamentul, ci să ne folosim de el ca să ne facem sănătoși prin puterea lui tămăduitoare. Așadar, pare limpede ce înseamnă în creștinism a sta pe loc și a merge înainte. Păstrați tot creștinismul așa cum este și așa cum se păstrează el în Biserica lui Hristos, și stați neclintiți în el, neîncercând nici să schimbați, nici să îndreptați ceva; desăvârșiți-vă neîncetat pe voi înșivă după modelul lui, străduindu-vă prin toate mijloacele să ajungeți la măsura pe care o arată el tuturor, vindecându-vă cu puterea lui cea vindecătoare, năzuind într-acolo unde îndrumă el și suind fără lenevire într-acolo unde înalță el.

Totodată trebuie să vă temeți însă de o altă abatere, nu mai puțin pierzătoare, de la dreptate. Unii greșesc în privin-

ța felului în care trebuie să stăm pe loc în creștinism, rămânând nemișcați în el. Rătăcindu-se, ei includ în sfera rânduiclii de neschimbat a mântuirii noastre și ceea ce a intrat în viața de evlavie a creștinilor fie în urma necesităților timpurilor, fie prin greșeli neintenționate, fie prin abuz intenționat, care nu a fost băgat de seamă și nu a fost înlăturat la vremea respectivă. Acești oameni scamănă cu cei care, aflându-se în afara drumului drept și adevărat, s-au încurcat în ierburi lipicioase și se învârt pe loc, crezând că fac un lucru însemnat pentru sine și pentru ceilalți, și socotind povara lanțurilor nefolositoare și a neplăcerilor legate de acestea drept nevoințe ale credinței și evlaviei, prețioase în ochii lui Dumnezeu. Acești oameni au doar înfățișarea cucerniciei, însă puterea ei o leapădă; aceștia sunt *izvoare fără de apă, nori purtați de vifor* (2 Pt. 2, 17), chiar dacă de departe par a purta rouă binefăcătoare. Tăindu-și singuri calea, chinându-se singuri cu foametea și cu setea, nascocind hrană care nu satură și băutură care nu potolește setea (deși se ascunde sub chipul adevăratei Căse a Înțelepciunii, în care a fost gătit ospăț îmbelșugat, care îmbie cu adevărată mâncare și cu adevărată băutură), ei se lipsesc astfel de puterile cu adevărat făcătoare de viață și de sevele cu adevărat hrănitoare; stau și se ofilesc.

Trezvia și prevederea

Doi străjeri neadormiți trebuie să aibă ostașul lui Hristos: **trezvia și prevederea.**

Cu trezvia este limpede cum stă treaba, dar cât privește prevederea, cum să ne dăm seama cu ce o să ne ciocnim de-a lungul zilei și, ca atare, ce mișcări se pot naște în suflet în fața feluritelor lucruri cu care ne întâlnim?

Bineînțeles, nu putem prevedea totul, dar putem prevedea multe – mai ales aceia dintre noi a căror activitate din timpul zilei urmează o rânduială mai mult sau mai puțin strictă. Mergând într-o oarecare casă, ne putem închipui dinainte pe cine vom întâlni acolo, despre ce va fi vorba și așa mai departe, și ca atare vom putea presupune ce patimă are șanse mai mari să fie stârnită acolo și ne vom putea pregăti să o înfruntăm. Chiar dacă așteptările noastre nu se vor îndreptăți, aceste presupuneri vor face sufletul să privegheze, și asta are mare însemnătate. Unii vor zice: „Las” că o să mă gândesc ce e de făcut acolo, față în față cu problema”. Desigur, poate să meargă – dar dacă înainte de a vă apuca să chibzuți ce e de făcut, inima se va aprinde de patimă și poate că nu veți avea timp să o biruiți? Toemai asta face să fie neapărată nevoie de pregătirea din vreme pentru întâmplările de tot felul. Cei care au trecut prin multe și au rămas de multe ori biruitori se înfrânează cu ușurință, orice li s-ar întâmpla, întrucât marea lor experiență îi face să fie gata

pentru orice – însă începătorii ar face mai bine să se pregătească dinainte.

Pentru cazurile neprevăzute, care ies din sfera întâmplărilor obișnuite, este bine să ne exersăm în războiul minții: atunci când ne aflăm într-o stare de liniște sufletească să ne închipuim că suntem sub înfrântura unor anume simțăminte și mișcări ale inimii, și să ne gândim îndată cum să le înfruntăm, cum să întoarcem sufletul spre bine. De pildă, cu un oarecare prilej se poate stârni mânia în urma unor lucruri auzite, văzute, sau a unor judecări; ea trebuie înlănzită prin cutare și cutare cugetări; altundeva se poate trezi invidia – aceasta trebuie alungată în cutare și cutare fel, și așa mai departe. Dacă vom trece prin acest fel de exerciții toate simțămintele și mișcările sufletești incorecte, cu greu ne va putea lua pe neașteptate, ne va putea afla nepregătiți vreo pornire a unei patimi. Exercițiile de acest fel vor deprinde sufletul să se plieze cu ușurință în direcția opusă pornirilor înrădăcinate în inimă, așa încât, căpătând această deprindere, să putem trece fără deosebită osteneală din starea pătimașă în cea despătimită. Toemai în această evitare a războiului stă biruința, toemai asta înseamnă **prevederea.**

Rânduiala bisericească

Vreți să vă puneți în ordine viața exterioară? Luați rânduiala Sfintei Biserici, adânciți-vă bine în ea, și veți vedea că ea rânduiește toată purtarea noastră în toate, am putea spune, amănuntele ei: hrana, osteneala, odihna, starca acasă și în biserică, lucrurile zilei și ale nopții — într-un cuvânt, totul. De pildă, ați intrat în biserică: e rânduit deja cum trebuie să stați în biserică — liniștit, fără să vorbiți, fără să căscați gura într-o parte și în alta, luând aminte la cele ce se citesc și se cântă. Vă așezați la masă? În rânduială se arată ce și când puteți gusta. A venit vremea să vă culcați? Rânduiala bisericească spune cum trebuie să mergem creștinește spre somn: împăcându-ne cu toți, mărturisindu-ne păcatele înaintea lui Dumnezeu, rugându-ne, judecând ceea ce am făcut de-a lungul zilei. Orice lucru are în Biserică regula sa.

Ca mădular al Bisericii, creștinul trebuie să trăiască bisericește, așa cum, de pildă, militarul trăiește militarește. Acum este nevoie ca toți să-și amintească lucrul acesta adeseori, fiindcă mulți creștini, lăsându-se mânați de cugetarea deșartă, nu mai vor să știe de rânduiala bisericească, socotind-o mai prejos de rangul lor, iar pe sine mai presus de ea. Nu: rânduiala bisericească vine de la Dumnezeu. Cine nu se supune ei se împotrivește lui Dumnezeu. Sfinții Apostoli, mucenicii și toți sfinții, care au trăit după rânduiala Bisericii

și au pus viața lor pentru ea, aduc mărturie că în ea nu este nimic la nimereală și în zadarnic, ci totul este rânduit cu înțeleaptă potrivire și înțelegere a celor de trebuință, și toți sunt datori să o împlinească.

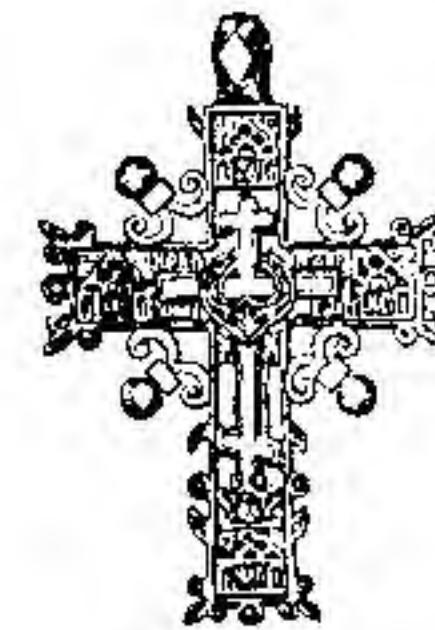

Duhul de viață

Nu se poate trăi fără duh de viață; oricine trăiește este neapărat însuflețit de ceva. Duhul propriu nouă, creștinilor, e duhul lui Hristos, care și trebuie să ne însuflețească, supunând stăpânirii sale toate celelalte și făcându-le unelte slujitoare lui. Duhul lui Hristos stă în a face totul spre slava lui Dumnezeu și spre propria mântuire.

Potrivnic acestui duh este duhul lumii, la a cărui poruncă oamenii, uitând de Dumnezeu, lucrează neobosiți, alergând după scopuri deșarte, închipuite, neajungând nicicând la ele și neîndulcindu-se nicicând de odihna împlinirii. El se mai numește și *duh înșelător* (1 Tim. 4, 1), care sub felurite înfățișări frumoase îi atrage pe mulți, luând chip de înger luminat. De pildă, este cu neputință, fiind în lume, să trăiești fără să agonisești; dar cine se dedă lăcomiei de avuții, uitând de Dumnezeu și de legea Lui sfântă, acela este însuflețit de duh rău; agonisește, însă numai în Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Nu poți să n-ai și clipe plăcute în viață, altfel viața nu e viață; dar cine își pune drept scop să aibă doar plăceri și mângâieri, acela s-a abătut pe o cale rea. Trebuie să ne străduim a avea nume bun; dar cine se îngrijește să audă doar vorbe bune despre sine ori lingușiri, acela alcargă după năluci. Toate acestea sunt duhuri nedrepte, dintre care fiecare se împarte în numeroase mlădițe și feluri pe care nici nu

este cu putință a le număra. Ele au în comun un singur lucru: faptul că îl depărtează pe om de Dumnezeu și, cufundându-l în uitarea de Dumnezeu, îi sting râvna pentru mântuire.

Cele trei feluri de sete

Omul nu are numai trup, ci și suflet, iar în viața sa lăuntrică are și duh, care este neasemuit mai presus decât sufletul.

Fiecare dintre aceste părți ale firii omenești - duhul, sufletul și trupul - are nevoile sale. Simțământul nevoii este o sete. Așadar, avem trei feluri de sete: setea trupească, a simțurilor, setea sufletească și setea duhovnicească. Prima, cea trupească, caută plăcerile pământești, plăcerile simțurilor; cea de-a doua, cea sufletească, caută bunurile acestei vieți, bunurile acestei lumi; cea de-a treia, cea duhovnicească, caută bunătățile cele duhovnicești, cerești, altfel spus pe Dumnezeu și dumnezeiescul. Astfel, în trupul nostru este nevoia autoconservării - a mânca, a bea, a dormi; este nevoia mișcării - a merge, a lucra, a te osteni -, care a fost schimonosită, de pildă, în nevoia de a dansa; este nevoia folosirii simțurilor - a privi, a asculta, a pipăi, a mirosi. Trei sunt genurile de nevoi trupești; trei sunt și cele de sete a simțurilor, care sunt satisfăcute prin lucrurile sensibile care ne înconjoară. Cine este ocupat în primul rând cu satisfacerea acestor nevoi se află pe treapta de animal: se scoală, umblă, vorbește, visează, citește, mănâncă, apoi adoarme iarăși, se plimbă, se învârtă încolo-ncoace, mai cascadează, ascultă vorbe deșarte, mai trâncănește ceva și el, apoi din nou la somn. Poftim întreg programul vieții trupești! Deșert - dar, din păcate, un cerc foarte-foarte mare de oameni se ține de el. Se-

tea trupească se potolește doar pentru câteva ceasuri, apoi prinde viață iarăși și îl roade pe om ca un vierme rău.

În suflet este nevoia de cunoaștere; omul vrea să cerceteze toate, să afle pe cale științifică, sau prin citire, sau din auzite. Tot timpul auzi: „Ce este asta?”, „Cum e cu asta?”, „Pentru ce-i asta?” Această curiozitate este în firea fiecăruia. Există nevoia de a întreprinde ceva în gospodăric, în comerț, în viața militară, științifică, cetățenească, orășenească ori sătească: nu trece o clipă fără ca cineva să nu-și găsească ceva de făcut și să nu se apuce de treaba cu pricina, iar după ce o termină, să nu se apuce de alta. Aceasta este grija de multe. Există nevoia de a te împodobi, de a-ți împodobi locuința, de a te înconjura de confort: nevoia de mobilă bună, de haine cuviincioase, de tablouri frumoase, de sculpturi scumpe, de muzică și așa mai departe - vedeți dumneavoastră, rai vrea omul să-și sădească în jur, ca să-l înlocuiască pe cel pierdut... Acestea sunt așa-numitele „plăceri nevinovate”. Iată că și în suflet sunt trei nevoi: nevoia de cunoaștere, nevoia de a întreprinde ceva și căutarea plăcerilor estetice. Tot atâtea sunt și genurile de sete din el. Aici setea nu se potolește niciodată, ci îl roade pe om tot timpul, cu toate că acesta nu-și lasă nici o clipă de răgaz.

În duh există nevoia contemplării lui Dumnezeu și a lucrurilor dumnezeiești, care este satisfăcută prin cunoașterea lumii duhovnicești; există nevoia odihnei în Dumnezeu, altfel spus a fihnei conștiinței, care este satisfăcută prin împlinirea vocii lui Dumnezeu; există nevoia comuniunii cu Dumnezeu, altfel spus a gustării lui Dumnezeu, care este satisfăcută prin topirea în Dumnezeu la rugăciune. Așadar, și aici sunt trei genuri de nevoi; tot atâtea sunt și genurile de sete ale duhului, și anume setea ruperii de toate cele lumești în

Cele trei feluri de sete

Omul nu are numai trup, ci și suflet, iar în viața sa lăuntrică are și duh, care este neasemuit mai presus decât sufletul.

Fiecare dintre aceste părți ale firii omenești – duhul, sufletul și trupul – are nevoile sale. Simțământul nevoii este o sete. Așadar, avem trei feluri de sete: setea trupească, a simțurilor, setea sufletească și setea duhovnicească. Prima, cea trupească, caută plăcerile pământești, plăcerile simțurilor; cea de-a doua, cea sufletească, caută bunurile acestei vieți, bunurile acestei lumi; cea de-a treia, cea duhovnicească, caută bunătățile cele duhovnicești, cerești, altfel spus pe Dumnezeu și dumnezeiescul. Astfel, în trupul nostru este nevoia autoconservării – a mânca, a bea, a dormi; este nevoia mișcării – a merge, a lucra, a te osteni –, care a fost schimonosită, de pildă, în nevoia de a dansa; este nevoia folosirii simțurilor – a privi, a asculta, a pipăi, a mirosi. Trei sunt genurile de nevoi trupești: trei sunt și cele de sete a simțurilor, care sunt satisfăcute prin lucrurile sensibile care ne înconjoară. Cine este ocupat în primul rând cu satisfacerea acestor nevoi se află pe treapta de animal: se scoală, umblă, vorbește, visează, citește, mănâncă, apoi adoarme iarăși, se plimbă, se învâрте încolo-ncoace, mai cascade, ascultă vorbe deșarte, mai trâncănește ceva și el, apoi din nou la somn. Poftim întreg programul vieții trupești! Deșert – dar, din păcate, un cerc foarte-foarte mare de oameni se țin de el. Se-

tea trupească se potolește doar pentru câteva ceasuri, apoi prinde viață iarăși și îl roade pe om ca un vierme rău.

În suflet este nevoia de cunoaștere; omul vrea să cerceteze toate, să afle pe cale științifică, sau prin citire, sau din auzite. Tot timpul auzi: „Ce este asta?”, „Cum e cu asta?”, „Pentru ce-i asta?” Această curiozitate este în firea fiecăruia. Există nevoia de a întreprinde ceva în gospodărie, în comerț, în viața militară, științifică, cetățenească, orășenească ori sătească: nu trece o clipă fără ca cineva să nu-și găsească ceva de făcut și să nu se apuce de treaba cu pricina, iar după ce o termină, să nu se apuce de alta. Aceasta este grija de multe. Există nevoia de a te împodobi, de a-ți împodobi locuința, de a te înconjura de confort: nevoia de mobilă bună, de haine cuviincioase, de tablouri frumoase, de sculpturi scumpe, de muzică și așa mai departe – vedeți dumneavoastră, răi vrea omul să-și sădească în jur, ca să-l înlocuiască pe cel pierdut... Acestea sunt așa-numitele „plăceri nevînovate”. Iată că și în suflet sunt trei nevoi: nevoia de cunoaștere, nevoia de a întreprinde ceva și căutarea plăcerilor estetice. Tot atâtea sunt și genurile de sete din el. Aici setea nu se potolește niciodată, ci îl roade pe om tot timpul, cu toate că acesta nu-și lasă nici o clipă de răgaz.

În duh există nevoia contemplării lui Dumnezeu și a lucrurilor dumnezeiești, care este satisfăcută prin cunoașterea lumii duhovnicești; există nevoia odihnei în Dumnezeu, altfel spus a tihnei conștiinței, care este satisfăcută prin împlinirea voii lui Dumnezeu; există nevoia comuniunii cu Dumnezeu, altfel spus a gustării lui Dumnezeu, care este satisfăcută prin topirea în Dumnezeu la rugăciune. Așadar, și aici sunt trei genuri de nevoi; tot atâtea sunt și genurile de sete ale duhului, și anume setea ruperii de toate cele lumești în

rugăciune, setea odihnei în Dumnezeu și setea contemplării lui Dumnezeu, care nefiind satisfăcute lasă în urma lor suferință, iar fiind satisfăcute odihnesc cum se cuvine duhul, pogorând totodată tihnă în suflet și în trup, plinind neajunsurile lor cu plinătatea lor sau înlocuindu-le prin mijloacele lor; de pildă, înlocuiesc plăcerile estetice cu înălțarea în rugăciune spre Dumnezeu, grija de multe cu tihna conștiinței, căutarea neroditoare a adevărului pe calca științei cu contemplarea lui Dumnezeu și a lucrurilor dumnezeiești.

Așadar, avem trei categorii de sete, și în fiecare câte trei genuri: nouă deci, și toate parcă îi strigă omului cu nouă guri: „Însetez!” Unii se zbat toată viața să înăbușe cumva strigătul acesta, și tot nu reușesc. De ce? În primul rând fiindcă nu dau prioritate în mod corect acestor feluri de sete. Iată cum se întâmplă asta. Ei pun în față nevoile simțurilor – de ele se și îngrijesc mai mult; apoi le așază pe cele sufletești, pe care le satisfac într-o măsură mai mică, iar pe cele duhovnicești le pun pe ultimul plan, așa încât ajunge deasupra ceea ce ar trebui să fie dedesubt, și viceversa. Iar a te strădui să-ți sature setea în condițiile acestea este totuna cu a te osteni să umpli cu apă un vas întorcându-l cu fundul în sus. Iată de ce omul nu află niciodată plăcere deplină, nici nu se satură, ci tot însetează și însetează, în ciuda faptului că se îngrijește tot timpul de îndestularea sa și reușește câteodată să se înconjoare cu numeroase bunuri materiale.

Ca atare, cine dorește tihnă trebuie să îndrepte această greșală, iar atunci se vor afla îndată tihna și pacea ce covârșesc toată mintea; trebuie, adică, să satisfacem în primul rând duhul, să-l ridicăm la comuniunea cu Dumnezeu, la gustarea lui Dumnezeu și la contemplarea lui Dumnezeu: în continuare, prin puterea duhului, cu îndrumarea și călăuzi-

rea lui, vom satisface și nevoile sufletului și ale trupului. Umplând duhul, Dumnezeu, Care e plinătatea tuturor bunătaților, va pogori prin el cu prisosință îndestulări asupra nevoilor sufletului, asupra cunoștințelor, întreprinderilor și plăcerilor lui, și asupra nevoilor trupului, dându-le măsură, greutate și scop.

Îndreptarul credinței

Îndreptarul credinței este alcătuit din următoarele trei părți: din cunoașterea conținutului credinței, din primirea cu inima a conținutului acesteia și din aducerea vieții proprii în rânduiala pe care o arată credința. Acestea sunt aspectele, treptele credinței și trăsăturile ei caracteristice, a căror prezență mărturisește prezența credinței, în timp ce lipsa lor mărturisește apostazia.

Cea dintâi treaptă a credinței, altfel spus începutul ei, este cunoașterea conținutului sfintei credințe. Dacă vom cerceta toată Revelația Dumnezeiască de la începutul ei până la sfârșit, în mintea noastră se va zugrăvi toată economia mântuirii noastre, altfel spus toată minunata purtare de grijă pentru noi a lui Dumnezeu, cu care bine a voit El să ne mântuiască pe noi, cei pieriți. Despre aceasta s-a propovăduit de la începutul lumii până la venirea lui Hristos, de la venirea lui Hristos se propovăduiește până în vremurile noastre și din vremurile noastre se va propovădui până la sfârșitul lumii. Despre aceasta vestește toată Sfânta Scriptură, aceasta ne învață toate scrierile Sfinților Părinți, cu aceasta s-au luminat toți bărbații mari. Și orice minte care însetează de adevăr nu-și va afla deplină îndestulare altfel decât primind toată această învățătură. Mărturisirea credinței, a cărei esență este cuprinsă în Crez, pune fiecare lucru la locul său și prezintă totul într-o asemenea armonie, că nu se poate schimba

nimic fără a strica întregul. În lumea văzută, deasupra noastră este cerul, sub noi este pământul. pe cer sunt soarele, luna și stelele, toate în rânduiala lor, iar pe pământ toate sunt împrejurul nostru într-o rânduială la fel de strictă. În chip asemănător, tabloul purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru noi alcătuiește atmosfera minții noastre, în care fiecare lucru își are locul său și legăturile potrivite cu celelalte. A cunoaște acestea și a le cuprinde în mintea sa este cea dintâi datorie a fiecărui credincios. *Credința este din auz* (Rom. 10, 17), iar auzul este catehizat prin învățătura propovăduită de Biserică, prin care se pune începutul credinței. În ce vei crede, dacă nu vei cunoaște învățătura?

Să presupunem însă că cineva știe și ține toate acestea; oare înseamnă asta că are credință adevărată? Nu: aceasta e doar cunoașterea credinței, dar încă nu este credința. Credința începe din clipa când conținutul ei începe să intre în inimă și să lucreze acolo simțământul care îi este propriu. Credința este primirea cu inima a adevărilor mântuitoare – iar întrucât aceste adevăruri au un conținut bine definit, ele sunt însoțite și în inimă de apariția unor simțăminte bine definite. Mărturisirea de credință spune că noi, cei căzuți, trebuia să pierim, și că ne mântuim doar prin credința în Domnul Hristos; să zicem că această învățătură este primită cu inima – ce simțământ va încerca atunci omul? Va începe a se smeri, ca unul care nu și-a păzit cinul său, ci L-a jignit pe Dumnezeu și a vătămat cu toate relele chipul Lui din sine însuși. Auzind apoi că păcatele sale atrag mânia lui Dumnezeu, va începe să se teamă pentru sine și pentru soarta sa, ca unul pe care îl așteaptă dreapta pedeapsă. Iar auzind vestirea izbăvirii în Domnul, este atras spre El și cu toată puterea nădejdi dorește să-și însușească mântuirea dăruită de El.

Astfel, cel care a primit cu inima conținutul credinței va fi în starea unuia care însetează de Domnul, care Îl caută, năzuiește spre El. „Cel care începe să creadă”, spune ierarhul Tihon, „poate fi asemuit pe bună dreptate unui bolnav care, văzând că boala sa nu se mai vindecă, dorește și caută doctor iscusit, sau unui rob care caută izbăvitor, sau unuia care fuge de frică și caută loc neprimejduit și ocrotire”.

Să zicem că starea aceasta este în om: încă nu este tot ce pretinde îndreptarul credinței. Trebuie să intrăm cu fapta în rânduiala de viață pe care o arată credința. De pildă, credința spune: „Ești rău, pocăiește-te” – și trebuie să te pocăiești; credința spune: „Încetează a mai păcătui” – și trebuie să încetezi a păcătui; credința spune: „Încredințează-te Domnului” – și trebuie să te încredințezi Lui; credința spune: „Primește prin Taine harul lui Hristos” – și trebuie să îl primești; credința spune: „Luptă-te cu patimile” – și trebuie să te bați cu ele; într-un cuvânt, trebuie să introduci îndată în viața ta tot ce arată credința. Roadă și mărturie a acestei ascultări vor fi simțirea și trăirea lucrărilor mântuitoare ale sfintei credințe. Un asemenea om va simți că, deși este păcătos, totuși nu va pieri, fiindcă e mântuit de Domnul; că deși este slab, cu puterea harului primit prin Taine nu se lasă biruit de către păcat; că deși este mai neputincios decât vrăjmașii, totuși, stând sub ocrotirea Domnului, Care l-a luat sub acoperământul Său, nu va fi învins de ei; că deși încă trăiește și se necăjește pe pământ, totuși Împărăția Cerurilor îl sokoate al său datorită împărtășirii cu Domnul, Care împărătește deja în ceruri. Și așa în toate privințele. Trăsătura caracteristică a acestei trepte a credinței este aceea că cel credincios își însușește tot ce a făcut Domnul pentru neamul omenesc ca și cum ar fi fost făcut anume pentru el. Cel ce

are în inima sa adevărată credință mărturisește cu Apostolul Pavel: *Viez prin credința Fiului lui Dumnezeu. Carele m-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine* (Gal. 2, 20). Fiul lui Dumnezeu a iubit pe toată lumea și pentru toată lumea S-a dat pe sine, iar Sfântul Pavel – și împreună cu el fiecare credincios – își însușește această dragoste, această binefacere a Lui. O atare mărturisire este cununa credinței – dar ea nu este cu puțință decât când cineva primește cu fapta îndreptățirea, sfințirea, renașterea și curățirea.

Așadar, îndreptarul deplin al credinței noastre începe cu cunoașterea, trece prin simțământ și se împlinește cu viața, punând stăpânire prin aceasta pe toate puterile ființei noastre și înrădăcinându-se în temeiurile ei. *Și câți vor umbla cu dreptarul acesta, pace peste ei și milă* (Gal. 6, 16). În ei se săvârșește ceea ce a zis Domnul despre casa zidită pe piatră. Pe unul ca acesta nici să nu încerci să-l rătăcești cu filosofii: toate nedumeririle și îndoielile sunt pentru sufletul credincios ca loviturile firelor de nisip într-un perete tare. Pentru toate, răspunsul este unul singur: „Eu știu că adevărul e în credința noastră, fiindcă trăiesc puterea ei cea vindecătoare”. Bolnavul care s-a vindecat cu o doctorie nici nu-i va asculta pe cei care i-ar vorbi împotriva doctoriei cu pricina. Cum poate el să n-o sokoată vindecătoare, dacă a primit ușurare de pe urma ei? La fel și în acest caz: credeți că va asculta acest om vorbele deșarte ale științei la modă, care se raseală împotriva Domnului, împotriva lui Hristos, ori că se va clătina în urma iscodirilor deșarte cel ce a cunoscut puterea credinței? „Aici este adevărul”, va răspunde el sus și tare la toate încercările de a-l clătina, „fiindcă eu pe această cale am primit puterea cu care și lucrez fără a fi clătinat de nimic, cu care am vindecat toate neputințele mele și am fost

adus la Dumnezeu, împărtășirea cu Care, întru Hristos Iisus, și alcătuiește miezul vieții mele duhovnicești. Câtă vreme sufletul încă face cunoștință cu credința, el poate fi clătinat cu întrebări (la care uneori este chiar foarte lesne de răspuns) - iar după ce se vindecă prin credință, atunci nedumeririle nedelegate nu mai înseamnă pentru el absolut nimic. Mlădița care nu a prins încă rădăcină este smulsă și luată chiar și de un vânt ușor, iar copacul bine înrădăcinat nu se teme nici de năvala viitorului puternic.

Cum trebuie să ne rugăm

Lecția întâi

Lucrarea rugăciunii este cea dintâi în viața creștină. Dacă și în ceea ce privește rânduiala lucrurilor obișnuite este valabilă zicătoarea: „Omul, cât trăiește, învață”, cu atât mai valabilă este ea în privința rugăciunii, a cărei lucrare trebuie să fie neconținută și ale cărei trepte nu au hotar.

Când se întâlneau, Sfinții Părinți din vechime obișnuiau să se salute întrebând nu de sănătate și nici de altceva, ci de rugăciune: „Cum merge, cum lucrează rugăciunea?” Lucrarea rugăciunii era pentru ei semnul vieții duhovnicești, și o numeau „respirația duhului”. Trupul respiră, deci trăiește; dacă respirația încetează, nu mai este în trup nici viață.

Dar nu oricare săvârșire a rugăciunii este rugăciune adevărată. A sta înaintea icoanei în biserică sau acasă și a face metanii încă nu este rugăciune, ci doar ceva ce ține de rugăciune. A spune rugăciuni pe dinafară, a le citi sau a asculta pe cineva care le citește tot nu e rugăciune, ci doar unealtă a rugăciunii, altfel spus un mijloc de a face să apară și de a-i da înbold. Iar rugăciune propriu-zisă avem atunci când în inima noastră se ivesc unul după altul simțăminte evlavioase față de Dumnezeu: simțământul defăimării de sine, al dragostei, mulțumirii, slavosloviei, al căderii cu osârdie înaintea Lui, al umilinței, supunerii față de voia lui Dumnezeu și

aşa mai departe. Toată grija noastră trebuie să aibă drept scop ca în timpul rugăciunilor pe care le facem aceste simţăminte şi altele asemenea lor să umple sufletul nostru în aşa fel încât atunci când limba spune rugăciuni ori urechea le ascultă şi trupul face metanii, inima să nu rămână pustie, ci şi în ea să fie un oarecare simţământ năzuitor către Dumnezeu. Doar când aceste simţăminte există este rugăciunea noastră rugăciune adevărată.

S-ar părea că nimic nu este mai simplu şi mai firesc pentru noi decât rugăciunea, altfel spus decât năzuinţa inimii către Dumnezeu. Şi totuşi, ea nu se află la toţi şi întotdeauna. Ea trebuie trezită şi apoi întărită, altfel spus trebuie să educăm în noi duhul rugăciunii. Primul mijloc pentru atingerea acestui scop este rugăciunea rostită sau ascultată. Săvârşeşte-o aşa cum trebuie, şi negreşit vei trezi şi vei întări suiş către Dumnezeu în inima ta, altfel spus vei intra în duhul rugăciunii.

În cărţile noastre de rugăciuni se află rugăciuni ale Sfinţilor Părinţi Efreim Sirul, Macarie Egipteanul, Vasilie cel Mare, Ioan Gură de Aur şi ale altor mari rugători. Fiind plini de duhul rugăciunii, ei au înfăţişat în cuvinte cele insuflate lor de acest duh şi ne-au lăsat moştenire nouă rezultatul. În rugăciunile lor se mişcă o mare putere, şi cine se va adânci în ele va gusta negreşit, în virtutea legii acţiunii şi reacţiunii, din puterea rugăciunii, pe măsură ce aşezarea sa lăuntrică se apropie de conţinutul rugăciunii.

Ca rugăciunea noastră să devină mijloc eficace de a educa în noi rugăciunea, trebuie să o săvârşim în aşa fel ca şi gândul, şi inima să primească conţinutul rugăciunilor ce o alcătuiesc. Iată trei metode foarte simple: să nu pureezi la rugăciune fără a te pregăti, măcar puţină vreme, pentru

aceasta: să nu o săvârşeşti la nimercale, ci cu luare-aminte şi cu simţire; după încheierea rugăciunii să nu treci îndată la îndeletnicirile tale obişnuite.

Lecţia a doua

Să presupunem că ne-am obişnuit cu rugăciunea; nu se poate spune însă nicidecum că ea nu ne-ar cere pregătire. De pildă, ce este mai obişnuit decât cititul şi scrisul pentru cei ce ştiu să citească şi să scrie? Şi totuşi, aşezându-ne la birou ca să citim ori să scriem, nu începem deodată treaba, ci cu oarecare întârziere, atât cât trebuie ca să luăm poziţia potrivită. Cu atât mai mult sunt indispensabile înaintea rugăciunii lucrările care pregătesc pentru rugăciune, şi mai ales atunci când îndeletnicirea dinainte ţinea de o cu totul altă sferă decât cea căreia îi aparţine rugăciunea.

Aşadar, purezând la rugăciune dimineaţa ori seara, stai puţinţel în picioare, sau şezi, sau umblă, şi străduieşte-te în acest răstimp să-ţi trezeşti gândul, rupându-l de toate cele pământeşti. După aceea, gândeşte-te cine este Cel Căruia I te adresezi în rugăciune şi cine eşti tu, care urmează să începi acum, şi stămeşte-ţi în suflet starea corespunzătoare de stare înaintea lui Dumnezeu pătrunsă de frică evlavioasă şi defăimare de sine. Asta este toată esenţa pregătirii: a sta înaintea lui Dumnezeu. Pregătire mică, însă de mare însemnătate. Aici se pune începutul rugăciunii, iar începutul este jumătate din lucrare. După ce ai dobândit această aşezare lăuntrică, stai înaintea icoanei şi, după ce vei fi făcut câteva metanii, zi rugăciunile începătoare: *Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție...*, *Împărate Ceresc* şi aşa mai departe. Spune-le fără grabă, pătrunzând în miezul fiecărui cuvânt,

aducând înțelesul lui la inimă și făcând totodată metanii. În asta constă de fapt spunerea plăcută lui Dumnezeu și roditoare a rugăciunilor. Am zis să pătrunzi în miezul fiecărui cuvânt și să aduci înțelesul lui la inimă. Asta înseamnă să înțelegi ceea ce spui și să simți ceea ce înțelegi. De alte reguli nu-i nevoie. Aceste două principii (a înțelege și a simți), dacă sunt împlinite cum se cuvine, împodobesc cu preț deplin orice rugăciune și îi împărtășesc toată lucrarea cea roditoare. Să zicem că spui: *și ne curățește pre noi de toată întinăciunea*; să îți simți întinarea, să dorești curăția și să o ceri de la Domnul, nădăjduind în El. Spui: *și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșitălor noastre?* În sufletul tău să-i ierți pe toți, și cu inimă care a iertat pe toți și toate să-ți ceri iertare de la Domnul. Spui: *facă-se voia Ta?* În inima ta să-ți pui cu totul soarta în mâinile Domnului și să arăți că ești gata să întâmpini fără cârtire, cu inimă bună, tot ce va place Domnului să trimită asupra ta. Dacă vei gândi, vei simți și vei face așa la fiecare stih al rugăciunii tale, vei avea o rugăciune adevărată.

Lecția a treia

Pentru a săvârși cu mai mult spor rugăciunea, iată ce trebuie să faci:

1) să ai pravilă de rugăciune, cu binecuvântarea părintelui tău duhovnicesc, nu mare, ci atâta cât poți împlini fără grabă în condițiile în care treburile tale obișnuite decurg normal;

2) înainte de a te ruga, când ai timp liber, citește rugăciunile care intră în pravila ta și adâncește-te în înțelesul lor. Să prinzi deplin noima fiecărui cuvânt și să o simți, ca să și

dinainte ce trebuie să ai în suflet când citești fiecare cuvânt. Dacă vei învăța pe dinafară rugăciunile pravilei tale, cu atât mai bine. Dacă vei face așa, în timpul rugăciunii îți va fi mai lesne să le pricepi și să le simți. Rămâne o singură dificultate: gândul va fugi tot timpul la alte lucruri. Iată care este soluția:

3) știind dinainte că gândul o să-ți fugă, trebuie să te încordezi pentru a-ți păstra luarea-aminte. Când va fugi în timpul rugăciunii, adu-l înapoi; iar va fugi – adu-l iar înapoi, și tot așa de fiecare dată. Însă de fiecare dată să nu uiți a reciti ceea ce ai citit în răstimpul cât îți fugea gândul (prin urmare, fără înțelegere și simțire). Dacă îți tot fuge gândul când citești un anumit loc, citește-l de mai multe ori, până ce vei reuși să îl citești cu înțelegere și cu simțire. Dacă vei birui o dată această piedică, poate că a doua oară n-ai să te mai ciocnești de ea, și chiar dacă te vei ciocni, nu te vei mai ciocni atât de tare. Se poate întâmpla însă și ca un anumit cuvânt să aibă o lucrare atât de puternică asupra sufletului, încât acesta să nu vrea să mai rostească rugăciunea în continuare, și cu toate că limba continuă să spună cuvintele, gândul se reîntoarce mereu la locul care s-a întipărit în el. Dacă se întâmplă una ca asta,

4) oprește-te și nu mai zi nimic, ci stăruie cu luarea-aminte și cu simțirea asupra locului cu pricina. „Îmbibă” sufletul tău cu el sau cu acele eugelări cărora le va da naștere și nu te grăbi să ieși din starea aceasta. Dacă vremea ți-o îngăduie, mai bine să lași pravila neterminată decât să strici starea aceasta. Poate că ea te va adumbri, ca un înger păzitor, întreaga zi. Lucrările harice de acest fel asupra sufletului în timpul rugăciunii înseamnă că duhul rugăciunii începe să se sălășluiască în om, și ca atare starea aceasta

trebuie păzită, fiindcă ea este mijlocul cel mai de nădejde pentru educarea și întărirea duhului de rugăciune în noi.

După ce ți-ai încheiat rugăciunea, să nu treci imediat la alte îndeletniciri, ci stai și cugetă măcar puțin ce înseamnă ceea ce ai săvârșit și cu ce te îndatorează, străduindu-te să păstrezi și după rugăciune ceea ce ți s-a dat – dacă ți s-a dat – să simți în vremea rugăciunii. De altfel, dacă cineva săvârșește rugăciunea sa cum se cuvine, nici nu va vrea să se îngrijască de lucrurile din afară. Așa este natura rugăciunii! Cu oricine se roagă bine se întâmplă ceea ce obișnuiau să zică strămoșii noștri când se întorceau de la Constantinopol: „Cine a gustat dulce nu mai vrea amar”. Tocmai gustarea dulceaței rugăciunii e scopul pravilei noastre, și dacă ea educă duhul rugăciunii, o face tocmai prin această gustare.

Lecția a patra

Nu trebuie să ne oprim însă la metoda de început a educării duhului de rugăciune în noi, adică la săvârșirea pravilei potrivit cu menirea ei: trebuie să mergem mai departe. Amintiți-vă cum se învață, de pildă, limbile străine. La început elevii învață cuvintele și regulile gramaticale după cărți, dar nu se opresc aici, ci se străduiesc să ajungă, și chiar o fac, la stadiul în care fără ajutorul cărților pot să vorbească corect vreme îndelungată în limba studiată. La fel trebuie să facem și în lucrarea rugăciunii. Ne deprindem să ne rugăm după cărțile de rugăciune, adică după rugăciuni gata făcute, lăsate nouă moștenire de către Domnul și de către Sfinții Părinți, care erau sporiti în rugăciune, dar nu trebuie să ne oprim aici. Trebuie să mergem mai departe și, după ce ne-am deprins să ne întoarcem mintea și inima spre Dumne-

zeu cu ajutor din afară, să încercăm să ne înălțăm și singuri către El, să ajungem la stadiul în care sufletul să vorbească în rugăciune cu Dumnezeu folosind propriile cuvinte, să se înalțe singur către El, să I se deschidă singur și să-I mărturisească ce e în el și ce dorește. Trebuie să ne învățăm sufletul și cu asta, și voi arăta pe scurt cum propășim în această știință.

Și deprinderea de a ne ruga cu evlavie, cu luare-aminte și cu simțire după cărțile de rugăciuni duce tot acolo. Dintr-un vas prea plin se varsă apa singură: din inima care prin pravila de rugăciune s-a umplut cu prisosință de lumina simțămintelor încep să țâșnească de la sine rugăciuni către Dumnezeu. Există însă și mijloace aparte, îndreptate exclusiv către acest scop, pe care trebuie să le folosescă oricine dorește să sporească în rugăciune.

Veți spune: „De ce unii se roagă atâția ani după cărțile de rugăciuni, dar încă n-au rugăciunea în inimă?” Eu cred că deoarece ei se încordează întrucâtva să se înalțe spre Dumnezeu numai atunci când săvârșesc pravila de rugăciune, iar apoi, în restul zilei, nu-și amintesc de Dumnezeu. De pildă, ei sfârșesc rugăciunile de dimineață și cred că au făcut totul față de Dumnezeu; după aceea, întreaga zi – treabă după treabă, grijă după grijă, iar de Dumnezeu nici vorbă, nici pomenire; poate doar spre seară (și asta slavă lui Dumnezeu dacă se întâmplă!) le vine în gând că, iată, în curând va trebui să se roage iarăși. Prin urmare, chiar dacă Domnul le dă vreun simțământ bun dimineața, îl înăbușă deșertăciunea și grija de multe din timpul zilei. De aceea nici nu au chef să se roage seara: nu reușesc deloc să-și înmoaie măcar puțin sufletul, și rugăciunea, îndeobște, li se maturizează prost. Tocmai această greșală aproape generală trebuie corectată,

adică trebuie să facem în așa fel ca sufletul să nu se întoarcă spre Dumnezeu numai atunci când stă omul la rugăciune, ci de-a lungul întregii zile să se înalțe către El și să rămână cu El. Cum se poate face asta, veți vedea în cele ce urmează.

Lecția a cincea

Ca sufletul să se înalțe către Dumnezeu și să rămână cu el neconținut, trebuie **în primul rând** ca, de-a lungul întregii zile, să strigăm cât mai des spre Domnul cu fraze scurte, potrivit nevoii sufletului și împrejurărilor în care ne aflăm. De pildă, când începi ceva, zi: „Binecuvântează, Doamne”; când sfârșești o treabă, zi: „Slavă Ție, Doamne!” – și nu numai cu limba, ci și cu simțământul inimii. Scoate capul vreo patimă? Zi: „Mântuiește, Doamne, că pier”; vine întuneric de gânduri tulburătoare? Strigă: „Scoate din temniță sufletul meu”. Te trage păcatul spre nedreptate? Roagă-te: „Arată-mi, Doamne, calca” sau „Nu da spre tulburare picioarele mele”. Păcatele te apasă și te mână la deznădejde? Strigă cu glasul vameșului: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!” Și tot așa, potrivit fiecărei situații. Sau pur și simplu zi mai des: „Doamne, miluiește; Stăpână de Dumnezeu Născătoare, miluiește-mă; îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, apără-mă” sau strigă lăuntric cu oarecare alte graiuri de rugăciune. Străduiește-te doar să strigi astfel cât mai des, făcând tot ce e cu putință ca strigătele acestea să iasă din inimă, ca rupte din ea. Dacă vom face așa, vom avea dese înălțări gândite spre Dumnezeu din inimă, dese întoarceri spre Dumnezeu, deasă rugăciune, iar această îndesire ne va împărtăși deprinderea de a vorbi cu Dumnezeu.

Pentru ca sufletul să înceapă a striga astfel trebuie să-l silim însă mai înainte a întoarce întru slava lui Dumnezeu totul, orice lucrare a sa, de la cea mai mare la cea mai mică. Acesta e **al doilea mijloc** prin care învățăm sufletul să se întoarcă mai des în timpul zilei spre Dumnezeu – căci dacă ne vom face lege din porunca apostolică de a face totul întru slava lui Dumnezeu, chiar când mâncăm sau bem (1 Cor. 10, 31), negreșit ne vom aminti de Dumnezeu orice am face, și ne vom aminti de El nu oricum, cu teama de a face vreun lucru nedrept și de a-L jigni pe Dumnezeu cu gândul, cu cuvântul sau cu fapta. Asta ne va și face să ne întoarcem spre Dumnezeu cu frică și să cerem de la El ajutor și înțelepciune.

Dar ca sufletul să facă toate întru slava lui Dumnezeu, el trebuie dispus spre asta de dimineața devreme, chiar de la începutul zilei, când omul *iese la lucru și la lucrarea sa până seara*. Această dispoziție se face prin cugetarea la cele dumnezeiești. Acesta este **al treilea mijloc** de a deprinde sufletul cu deasă întoarcere către Dumnezeu: cugetarea evlavioasă la însușirile și la lucrările dumnezeiești, la scopul cunoașterii lor și la îndatoririle pe care le așază ele asupra noastră, cugetarea la bunătatea, dreapta judecată, atotputernicia, omniprezența, atotștiința lui Dumnezeu, la faptul că El este Ziditorul și Purtătorul nostru de grijă, la economia mântuirii întru Domnul Iisus Hristos, la harul și la cuvântul lui Dumnezeu, la Sfintele Taine, la Împărăția Cerurilor. La oricare dintre aceste lucruri ai începe să te cugeți, cugetarea va umple negreșit sufletul de un simțământ evlavios față de Dumnezeu. De pildă, dacă vei începe să cugeți la bunătatea lui Dumnezeu, vei vedea că ești înconjurat de milele dumnezeiești atât trupește cât și duhovnicește, și vei cădea înaintea lui Dumnezeu revărsându-ți umilele simțăminte de recu-

noștință. Dacă vei începe să cugeți la atotștiința lui Dumnezeu, vei afla că nimic din tine nu este ascuns de ochii lui Dumnezeu, și negreșit vei lua hotărârea de a priveghea cu asprime asupra mișcărilor inimii și minții tale, ca să nu îl jignești cumva pe Atotvăzătorul Dumnezeu. Dacă vei începe să cugeți la dreptatea dumnezeiască, te vei încredința că nici un lucru rău nu rămâne nepedepsit și te vei hotărî negreșit să cureți toate păcatele tale prin frângerea inimii înaintea lui Dumnezeu și prin pocăință. Astfel, la orice însușire și lucrare dumnezeiască ai cugeta, orice cugetare de acest fel va umple sufletul tău de simțăminte și dispoziții evlavioase față de Dumnezeu. Ea va face să năzuiască drept către Dumnezeu toată ființa omului, și este ca atare mijlocul cel mai simplu de a deprinde sufletul să suie către Dumnezeu. Vremea cea mai bună și mai potrivită pentru aceasta e dimineața, când sufletul încă nu e împovărat de mulțimea impresiilor și grijilor lumești, și anume după rugăciunea de dimineață. După ce vei încheia rugăciunea, așază-te, și cu gândire sfântă prin rugăciune începe să cugeți la o însușire și lucrare dumnezeiască, mâine la alta, și dă sufletului tău așezarea potrivită. Osteneala nu este multă – se cere doar dorință și hotărâre, iar roada este multă.

Cum se desfășoară viața duhovnicească

Când omul este dedat patimilor, el nu le vede în sine însuși și nu se rupe de ele, fiindcă trăiește în ele și prin ele; dar când lucrează asupra lui harul dumnezeiesc, el începe să deslușească în sine împătımirea și păcătoșenia, și le recunoaște, se pocăiește și ia hotărârea să se înfrâneze de la ele. Începe lupta. La început, se luptă cu faptele; după ce se dezvăță de faptele rele, începe deja să se lupte cu gândurile și simțămintele rele. Și aici lupta trece prin multe trepte, dar principalul iată care este: gândurile și simțămintele nu se eliberează dintr-o dată de patimi și de păcat, ci rămân în robia lor și după ce faptele rele au fost curmate. Chiar dacă omul nu mai săvârșește atunci fapte păcătoase, sufletul se gândește la păcat și se îndulcește de aceste gânduri pătimase. Cine își lucrează cu râvnă mântuirea va băga de seamă aceasta fără întârziere. Luarea-aminte îi descoperă neîncetat toată urzeala gândurilor pătimase care mișună înăuntrul lui. Băgând de seamă această neorânduială, el începe să alunge gândurile rele și să înăbușe mișcările pătimase, se deprinde să recunoască ce gând pătimas îi vine, cum începe acesta, cum se furișează, cum atrage și amăgește sufletul. Totodată, se deprinde și să îl biruie, să-l alunge și să-l stingă. Războiul se prelungește, patimile sunt smulse din inimă tot mai mult, uneori chiar în întregime.

Sunt smulse... Opriti-vă luarea-aminte asupra acestui fapt: ce înseamnă această smulgere a patimilor din inimă? Patimile sunt smulse, dar războiul nu încetează: sunt smulse din inimă, însă din firea noastră nu ies, ei rămân în ea. Semnul faptului că o patimă a fost smulsă din inimă este că inima începe să nutrească dezgust și ură față de patima cu pricina. Dar și când omul ajunge la treapta aceasta nu înseamnă totuși că gândurile pătimase nu mai vin și nu mai încearcă să îi momenească sufletul — nu, ele și atunci vor veni asupra lui, încercând să-l smintească, chiar dacă fără nici un spor, fiindcă inima le doboară de la început cu ură și cu dezgust. Patima a fost smulsă din inimă, însă rămâne lângă ea, stă în afara ei ca un ispititor.

Să presupunem că s-a întâmplat asta cu două, cu trei, cu toate patimile pe care le are cineva: cum credeți că se va simți omul în care se săvârșește acest lucru? Nu altfel decât necurat, fiindcă el, deși urăște necuratele patimi, tot le vede în sine: ba vine slava deșartă, ba osândirea aproapelui, ba lenevirea, ba pofta. Chiar dacă le respinge și le alungă pe toate, nu poate totuși să nu vadă că le poartă în sine și, prin urmare, nu poate nu-și dea seama că e bolnav de ele.

Șezând în chilă sa, un mare nevoitor se învinuia singur, cu voce tare, de felurite păcate. Ucenicii lui auzeau prin pereți ce spunea el: „Ce, frate, te-ai și certat?”. Apoi, după puțină vreme: „Încă nici nu au mijit zorii și te-ai și îndopat?”. pe urmă: „Eihe, de-acum te-ai făcut judecător și i-ai judecat pe toți”, și așa mai departe. Acestea erau de fapt nu păcate, ci veneau asupra lui gânduri, iar el se socotea deja necurat, pătaș la ele, păcătos, deși prin aspra sa viețuire se afla pe înalta treaptă a desăvârșirii duhovnicești. De aici reiese că, pe cât este cineva mai desăvârșit, pe atât se simte mai ne-

putincios în inima sa și se învinuiește de împătîmire, deși a respins și a urât patimile. Și nu numai atât: se poate spune chiar că el se socotea pătimăș totemai pentru că a respins patimile, fiindcă atăta timp cât inima lui nu a respins patimile, omul nu vrea să se recunoască vinovat de ele, ci își tot caută dezvinovățiri.

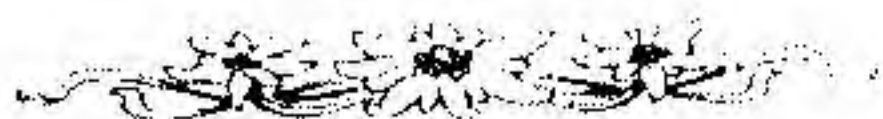
Lecție la mormântul aproapelui

Stai lângă mormântul aproapelui tău: privește și trage învățătură! Ieri ochii aceștia vedeau, urechile acestea auzeau, gura aceasta vorbea și trupul acesta era în mișcare – dar duhul de viață a plecat, și ce se află acum înaintea ta?... Deci fiecare să-și amintească această clipă și să se poarte așa cum îi însuflă amintirea ei. Acum el, mâine noi: calea e una singură. Nu căuta plăceri pentru văz și auz – mâine, ochiul se va închide și urechea va înceta să mai audă. Nu-ți lăsa în voia lor mâinile și picioarele – mâine le va lega mâna morții și pe tine însuți te va fereca de pat, din care nu te vei mai scula. Nu-ți dori locuințe luxoase – iată în ce veșmânt te vor îmbrăca mâine și iată ce casă îți vor pregăti. Nu-ți dori decorații – ele vor fi puse în jurul sicriului tău, parcă batjocorind slava ta deșartă. Nu te lega de pământ și de nici un lucru pământesc – mâine coasa morții va tăia toate aceste legături, și împotriva voii și a dorinței tale vei merge în altă parte, unde toate sunt pe dos față de cele pământești. Deci mută-te din timp acolo cu gândul și cu inima, ca atunci când te vor duce în acel tărâm să nu te trezești ca într-un loc străin, ale cărui rânduieli nu le cunoști.

Sfânta Rusie

Adescori ne lăudăm: „Sfânta Rusie, Rusia pravoslavnică”. O, dacă am fi și am rămâne pentru totdeauna sfinți și pravoslavnici, sau măcar iubitori de sfințenie și de Pravoslavie! Ce cheazășie sigură că nu putem fi înfrânți am avea în aceste titluri! Însă... uitați-vă în jurul vostru. Întristătoare este nu numai pervertirea moravurilor, ci și apostazia de la mărturisirea pe care ne-o poruncește Pravoslavia. Oare s-a mai auzit vreodată în limba rusă hulă asupra lui Dumnezeu și a Hristosului Lui? Iar acum rușii nu numai că gândesc, ei și spun, și scriu, și tipăresc atâtea lucruri potrivnice lui Dumnezeu că sufletul este cuprins de groază și de cutremur. Și credeți că o să rămânem nepedepsiți? Nu. Cel ce locuiește în ceruri ne va răspunde *întru iușimea Sa, și întru mânia Sa ne va tulbura* (Ps. 89, 7). Ne atrage Apusul, dar în Apus deja apune soarele dreptății – iar noi, răsăritenii, suntem datori să rămânem în lumină și nu numai pe noi înșine să ne luminăm, ci și pe ceilalți. Nu demult a luat ființă o coaliție politică împotriva noastră: ne-am unit cu toții într-un singur cuget, într-o singură dorință, și coaliția parcă nici n-ar fi existat. Să facem același lucru și în privința credinței. Acolo, în Apus, este o altă coaliție, îndreptată împotriva sfintei noastre credințe: se ridică unii după alții învățători mincinoși, pomesc nori de învățături mincinoase ca să întunece soarele care ne luminează. O, de-ar da Dumnezeu ca și în

alungarea acestor vrăjmași să ne unim toți cu unirea cea vie de cuget a Pravoslaviei și prin strădaniile obștești să suflăm de pe pământul Rusiei praful cel stricător adus din Occident! Iată, englezii se disting acum prin fidelitatea față de principiile credinței lor — iar înainte ce era la ei? La ei au început învățăturile atec — cum au reușit să se curățească? Iată cum: când atei au început să-și răspândească la ei învățăturile, s-au sculat toți, atât clericii, cât și mirenii (ba chiar mai mult mirenii), și, prin convorbiri, predici, adunări, scrieri, au răsturnat toate cugetările deșarte ale luptătorilor împotriva lui Hristos, i-au convins pe toți de minciuna acestor cugetări și astfel au salvat credința în patria lor. Necredința a trecut la francezi și la nemți, iar de la ei vine și la noi și se răspândește tiptil. Ce să facem? Să lăsăm lucrurile cum sunt? Dar atunci totul se va strica în credință. Trebuie să înviem duhul Pravoslaviei în noi înșine și să ne unim în ridicarea împotriva oricărui fel de a gândi care nu conglăsuiește cu ea. Numai prin asta îi vom învinge pe vrăjmașii lui Hristos, așa cum am învins coaliția politică a vrăjmașilor patriei noastre.

Viața în Dumnezeu și cu Dumnezeu

Ce să însemne cuvintele Apostolului: *De acum nu mai viez eu, ci viază întru mine Hristos* (Gal. 2, 20)? Înseamnă că el nu mai avea propria vrere și înțelegere, ci numai vrerea și înțelegerea lui Hristos; doar puterile trupului și ale duhului erau ale Apostolului, iar cel care lucra în el era Hristos. Cum s-a ajuns la asta? Simplu: Apostolul s-a lepădat de voia sa și s-a supus pe deplin voii lui Dumnezeu.

Ramura nu trăiește prin propria sevă, ci prin seva pomului: și noi, dacă vrem să trăim cu adevărat, trebuie să trăim nu prin mișcarea, ca să zic așa, proprie, ci prin mișcările care vin de la Hristos Mântuitorul. Sfânta Lui voie trebuie să devină legea vieții noastre, care exclude orice înrăurire din afară ce ar intra în noi asumându-și calitatea de lege dominantă și definitorie. Actul hotărârii la o asemenea supunere față de voia Domnului este altoire a noastră pe El ca pe un pom al vieții, iar rămânerea în această supunere este rămânerea în altoirea pe El, în împărtășirea de viața Lui, altfel spus într-o relație cu El potrivit căreia toate puterile dumnezeiești cele ce sunt spre viață (v. 2 Pt. 1, 3) se revarsă de la El în noi fără împiedicare.

Rânduți-vă astfel, și vor veni în voi tărie și putere morală, bună rânduială și bună rodire a vieții; și toate acestea

vor începe să se facă în așa fel încât nici nu vă veți da seama de unde ați căpătat asemenea chibzuință și inventivitate în găsirea mijloacelor, de unde atâta știință de a le folosi la vremea potrivită, cu măsura potrivită și în locul potrivit. Iată care e taina acestui fel de viață: când ia naștere supunerea fără cugetare în deșert față de voia lui Dumnezeu, atunci *Dumnezeu este cel ce lucrează întru voi și ca să voiți și ca să lucrați după buna voință* (Filip. 2, 13) – iar unde este Dumnezeu, e totul!

Așadar, dacă vrei această desăvârșire și acest bine, rânduiește viața în așa fel ca orice pas al tău, orice acțiune a ta, fie ea lăuntrică sau exterioară, să fie împlinire a voii lui Dumnezeu – împlinire conștientă, dar fără cârtire și fără cugetare în deșert. Și le vei primi. Iar în acest scop iată ce să faci: adâncește-te binișor în starea ta, apoi desfășoară cuvântul lui Dumnezeu, alege de acolo toate regulile care se potrivesc cel mai bine cu starea ta și definește prin ele felul în care trebuie să acționezi și ce atitudine trebuie să ai față de toate câte se întâmplă în viața ta. După ce ai definit lucrurile acestea, ia hotărârea nestrămutată de nu face nimic decât după acest îndreptar, fără a te gândi la urmări, până la moarte: nu trebuie să te abați de la voia lui Dumnezeu, o dată ce ai cunoscut-o, nici dacă ar trebui să plătești cu viața.

De pildă, sunteți soț și soție: vedeți ce vă poruncește Domnul, și așa să vă rânduieți viața: bărbate, să-ți iubești femeia; femeie, să-ți iubești bărbatul și să-l asculți în orice privință. Sunteți mamă și tată: vedeți cum vi se poruncește în cuvântul lui Dumnezeu să vă purtați, și luați hotărârea de a face fără abatere așa și nu altfel. Sunteți fiu și fiică: aflați ce serie despre voi în Scriptură, și bine va fi de voi, și veți

deveni tineri cu bună-cuviință înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Iar de exemplul dezmațaților tineri „emancipați”, care acum sunt tot mai mulți pretutindeni, să nu vă lăsați atrași și să știți că felul lor de viață și de purtare este urât de Dumnezeu, potrivnic lui Dumnezeu, blestemat... Ești judecător? Cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu să faci judecată, așa să judeci. Ești negustor? Ia seama cum poruncește cuvântul lui Dumnezeu să faci comerț și să nu te abați de la el. Ești slugă? Vezi ce arată cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să faci slugile, și așa să faci. Pe scurt: ficcare să aile în amănunt ce hotărâri ale voii dumnezeiești îl privesc, să cercezeze călăuzit de ele viața sa și să își facă o imagine limpede a felului în care trebuie să împlinească voia lui Dumnezeu.

După aceea, ia hotărârea neclintită de a împlini fără să stai pe gânduri și mai ales fără să te gândești la urmări. Tocmai prin asta se deosebește adevărata supunere față de voia lui Dumnezeu: o dată ce a cunoscut-o, o face fără să stea pe gânduri. Spune-ți de fiecare dată în inima ta: „Știu că aceasta este voia lui Dumnezeu în cazul de față, și o voi împlini fără abatere – iar ce va fi apoi, nu e treaba mea să mă gândesc. Domnul. Care a dat legea, vede totul și se îngrijește de cele ce urmează”. Și în orice situație în care știi limpede voia lui Dumnezeu, să ai totdeauna această dispoziție în suflet – iar dacă vei începe să cugeți la urmări, fără îndoială te vei abate de la calea dreaptă și vei păcătui. Să presupunem, de pildă, că ai fost jignit; voia lui Dumnezeu se știe: trebuie să ierți. Ei bine, iartă fără să stai pe gânduri, iar de vei sta pe gânduri: „Ce va ieși din asta?”, te vei pierde; vor veni gânduri cum că toți vor începe să te considere om fără caracter, care n-are conștiința propriei demnități: „astăzi”, vor zice

ele, „te-a jignit unul, mâine o să te jignească altul, pe urmă altul - viața ta o să devină un calvar”; și atunci vei spune: „Nu, nu se poate să iert, trebuie să mă apăr”. și vei începe să te aperi, și o să vină tulburare asupra ta - și de ce? Fiindcă voia lui Dumnezeu a fost încălcată - și de ce a fost încălcată? Fiindcă te-ai gândit la urmări. Spune îndată: „Iert, fiindcă așa a poruncit Dumnezeu”, și toate șovăielile vor pieri. Doar în întreaga lume Stăpân este unul singur - Domnul. El vede toate, și nu îl va uita vreodată pe cel ce împlinește fără abatere voia Lui. Luați-i pe sfinții mucenici; i s-a propus fiecăruia dintre ei: „Leapădă-te de Hristos, sau uite ce chinuri te așteaptă!” Ei știau voia Domnului pentru această situație: „Cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de El înaintea feței lui Dumnezeu (v. Lc. 12, 9)”, și au mărturisit fără să se gândească la urmări: „Noi suntem creștini și de Hristos nu ne vom lepăda”, și au răbdut cu bărbăție chinurile de tot felul. Dar dacă ar fi căzut pe gânduri: „Ce chinuri groaznice, nu voi răbda; las' că mă lepăd cu limba, dar în inima mea o să rămân creștin și-o să mă pocăiesc pe urmă”, nu ar fi rezistat. Și, într-adevăr, au fost și unii pe care aceste gânduri i-au abătut de la calea dreaptă. Acum, mulți părinți au dat frâu liber copiilor la dezmăț - și de ce? Nu fiindcă nu știau că trebuie să-i țină în frica de Dumnezeu, ci fiindcă au început să cugete: „Păi ce-o să creadă oamenii despre noi, acum toți sunt așa...” și alte prostii de acest fel. Au început să judece astfel, și au dat frâu liber copiilor, și i-au pierdut. Iar dacă ar fi hotărât fără șovăire: „Pentru nimic în lume, în nici o privință n-o să le dăm îngăduință la rău; cum a poruncit Domnul să ne îndrumăm copiii, așa o să și facem, și pe copii îi vom învăța cu

severitate, ca nici prin cap să nu le treacă să se abată câtuși de puțin de la rânduiețile vieții creștinești”. Dacă părinții ar face așa, n-ar apărea la noi asemenea urâciuni, care fără multă întârziere vor face țara noastră de poveste, spre batjocura întregii lumi. Pe de altă parte, de ce s-au aruncat copiii în dezmăț? Fiindcă au început să „gândească” - mai bine zis să nu gândească, ci să fie purtați de vântul care le suflă lor prin cap. Lor li se pare că dau dovadă de nu știu ce mare înțelepciune, când în realitate nu fac altceva decât să repete istoria strămoașei Eva, care s-a lăsat momită de năluca atotștiinței.

Să ne izbăvească Domnul de asemenea rânduieci: pe părinți de indulgența față de păcat, iar pe copii de duhul rău al neascultării!

Dragostea – cununa vieții creștine

Un oarecare cărturar s-a apropiat de Domnul și l-a întrebat: „Cum să moștenesc viața veșnică?” Cărturarul – om care studia legea dată de Dumnezeu și *odihnea în ea* (v. Rom. 2, 17) – ar fi trebuit să știe și singur asta; tocmai de aceea, Domnul l-a întrebat: „Cum scrie despre asta în lege? Citește”. Cărturarul a citit: *Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, și din tot sufletul tău, și din toată vârtutea ta, și din tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuși* (Lc. 10, 27). Atunci Domnul i-a zis: *Drept ai răspuns; aceasta fă, și vei fi viu*, adică a întărit răspunsul lui și a adevărit că n-are rost să întrebe cineva de altă cale spre viața veșnică și spre mântuire: atare cale nu este și nici nu poate fi. Iubește-L pe Dumnezeu, iubește-ți aproapele: asta e totul!

Ce catehism scurt! Ce legiuire simplă! Doar două propoziții: „iubește-L pe Dumnezeu”, „iubește-ți aproapele”, ba chiar una singură, un singur cuvânt: „iubește”, fiindcă cel care Îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu, acela deja îl iubește în Dumnezeu și pe aproapele, și cine își iubește cu adevărat aproapele, acela Îl iubește deja pe Dumnezeu. „Și atunci”, vor zice unii, „de ce lucrurile sunt atât de complicate și din partea lui Dumnezeu, și din partea oamenilor? De ce toate aceste tipice, sfîștiri, taine, acest sistem deloc restrâns de învățături? De ce aceste uși înguste și această cale

strîmtă? La ce bun nevoițele cu care se nevoiesc oamenii să intre pe ușile cele strîmte, și la ce bun aceste posturi, privegheri, rugăciuni și așa mai departe – panoplia pe care trebuie s-o ia cei ce merg la viață?” Ca să ne înalțe la dragoste. Dragostea este lumina și roada în viața noastră duhovnicească. Multă osteneală, multe nevoițe trebuie să ai ca să aduci această roadă. La pom, înaintea roadei este floarea, înaintea florii – frunza și ramurile, înaintea ramurilor – trunchiul, înaintea trunchiului – rădăcina, înaintea rădăcinii – sămânța. Și în viața duhovnicească este la fel: la început cade sămânța cuvântului de mântuire în pământul inimii noastre, din această sămânță iese mlădița cu frunze și cu ramuri, apoi se formează pomul, pomul dă roadă, iar roada aceasta este dragostea. Ea este scoasă din întreaga alcătuire a lucrurilor și ostencilor mântuitoare, și ea atare însuflețește și plinește toate prin sine.

În adevărata sa formă, dragostea este raiul duhovnicesc. Ea este așezare sufletească plină de căldură, pașnică, binevoitoare, vie, pururea mișcătoare și făcătoare de bucurie – nu asemenea unui oaspete care vizitează pentru o vreme sufletul nostru, ci statornică, tare, adânc înrădăcinată, nedespărțită de noi prin însăși firea ei, la fel ca respirația sau ca bătăile inimii. Cel în care s-a sălășluit acest simțământ, această putere, este fericit cu fericire adâncă, netulburată. Chiar dacă este totdeauna în osteneală, nu vede și nu simte nici osteneala, nici necazurile, nici piedicile, fiindcă înseși greutatea care apar în calea dragostei n-o micșorează, ci o înalță, după cum vântul nu stinge, ci întărește și întinde tot mai mult flacăra.

Da, dragostea este rai, însă rai pierdut. Intri în tine însuși și nu îl afli acolo, vezi că în țarina inimii nu crește acest

pot al vieții. De ce? Fiindcă inima s-a întelenit cu pomii cei răi ai patimilor, ce înăbușă dragostea. Unde se află patimă, acolo nu e loc pentru dragoste. Dragostea se milostivește: cum va sta ea în inimă, dacă acolo domnesc nepăsarea cea împietrită față de suferințele celorlalți? Dragostea nu pizmuiește: cum va sta ea în inimă, dacă acolo trăiește pizma? Dragostea nu se înalță și nu se mândrește: cum va sta ea în inimă, dacă acolo stăpânesc trufia și slava deșartă? Dragostea *nu caută ale sale* (1 Cor. 13, 5): cum va sta ea în inimă, dacă acolo punctul de plecare a faptelor, a cuvintelor și gândurilor omului este iubirea de sine? Dragostea nu face necuviință: cum va sta ea în inimă, dacă aceasta este plină de patimi necuviincioase? Dragostea nu se bucură de nedreptate: cum va sta ea în inima înclinată spre vorbirea de rău, spre judecarea aproapelui și spre clevețire? Mai întâi dezrădăcinați acești pomi răi ai patimilor, și în locul lor va crește un singur pom cu multe ramuri, ce dă și floare, și roadă duhovnicească. Însă îndată ce veți începe să dezrădăcinați patimile, veți păși negreșit pe calea cea strâmtă și necăjită, vă veți întâlni cu necesitatea de a lua armele nevoițelor și ale lipsurilor, veți fi nevoiți să treceți prin toate legiunile sfîntitoare, îndreptătoare și călăuzitoare ale Bisericii lui Dumnezeu, adică înainte de a intra în unirea dragostei sunteți datori să purtați multe osteneți și să vă îndreptați puterile spre multe îndeletniciri duhovnicești, ca și cum ați trece printr-o pădure spre a ieși în poiana cea veselă, presărată cu multe flori, a dragostei.

Este limpede: calca spre acest scop nu este scurtă și nici ușoară. Ca atare, auzind flecăreala noilor „filantropi”, nu vă lăsați cu ușurătate pradă strigătului amăgitor: „Jos cu toate celelalte! Ajunge dragostea!” Așteptați cu „jos toate cele-

lalte”. Mai înainte, treceți cu răbdare prin toate regulile vieții evlavioase, pe care vi le pune înaintea Sfânta Biserică – prin toate, de la cele mici până la cele mari, căci doar prin asta veți ajunge la dragostea cea adevărată. Iar când va veni dragostea cea adevărată, ea însăși vă va învăța ce să faceți cu toate cele pe care le socoteați de prisos „filantropia” imatură și lipsită de experiență duhovnicească. Dacă cuvântul nostru către noi înșine ar fi atât de puternic că am putea să spunem: „De acum Îl voi iubi pe Dumnezeu și îmi voi iubi aproapele” și dragostea s-ar înscăuna pe loc în inima noastră, bine ar fi – însă în realitate, de cele mai multe ori, se întâmplă cu totul altfel. Gândul și limba zic: „Voi iubi”, însă inima merge împotriva acestor vorbe și cugetări, și când vine prilejul de a face faptele dragostei se leacă de ele, chiar și în clipele când este atrasă de ideile „filantropice”. De ce? Fiindcă inima este împietrită prin egoism, trufie, senzualitate, lăcomie, pe care nu le poți alunga doar cu fraze la modă. Tocmai de aceea Apostolul, când scrie despre dragoste, spune: *Urmează dragostea* (1 Cor. 14, 1; 1 Tim. 6, 11), adică năzuți cu tărie către dragoste, și *îmbrăcați-vă întru dragoste* (Colos. 3, 14), adică osteniți-vă cu încordare ca să o dobândiți și rugați-vă ca Dumnezeu să vă dăruiască duhul dragostei (2 Tim. 1, 7), fiindcă *dragostea de la Dumnezeu este* (1 In. 4, 7), *vărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt* (Rom. 5, 5), iar darul Duhului trebuie meritat și atras: numai prin vorbe nu ajungi la asta.

Dragostea de Dumnezeu

Este în noi dragoste de Dumnezeu sau nu?

Pentru a da răspuns la această întrebare, să intrăm în noi înșine, să privim împrejur și să căutăm semne simple și apropiate înțelegerii oricui, după care să judecăm fără greș în această privință.

Cine este îndrăgostit vorbește mereu despre persoana iubită: cu oricine s-ar întâlni, începe îndată să vorbească despre ea sau abate treptat spre ea făgașul discuției. Așa și aici: cine îl iubește pe Dumnezeu vorbește cu plăcere doar despre El, numai spre El abate făgașul discuțiilor sale, și când începe să vorbească despre El nu se mai satură: nu se simte bine decât acolo unde se vorbește despre Dumnezeu și despre lucrurile Lui, iar acolo unde se vorbește despre una și alta se plictisește îngrozitor. Dimpotrivă: cine nu-l iubește pe Dumnezeu, acela nu vorbește despre El din proprie inițiativă și se ferește de cei cărora le place să vorbească despre El. În schimb, când se vorbește de probleme ale acestei vieți - comerciale, juridice, militare, mă rog, savante, numai dumnezeiești să nu fie -, acolo se simte în largul său, și nu-l mai scoți nici cu arcanul din locurile unde oamenii se ocupă cu noutăți, mode, bârfe și jocuri de noroc. Neobosit este când se discută despre lucruri deșarte și lumești, dar îndată ce este vorba de Dumnezeu și de mântuirea sufletului zice două-trei cuvinte fără nici un chef, pe urmă amuțește. Cu

adevărat, din prisosul inimii vorbește gura: multe găsește de spus despre lucrurile cu care e plină inima.

Să vedem acum și să gândim în ce constau discuțiile noastre, și se va arăta de la sine dacă este în noi dragoste de Dumnezeu sau nu.

Cine este îndrăgostit, acela se grăbește să meargă acolo unde speră că se va întâlni cu cel iubit, ori că va primi veste despre el, ori că va da peste cineva care amintește de el. Așa și aici: cine îl iubește pe Domnul se grăbește să meargă la biserică, unde Domnul arată în chip aparte prezența Sa, unde credincioșii intră în cea mai apropiată împărtășire cu sfinții lui Dumnezeu, ce sunt înfățișați ochilor lor, și aud cuvântul privitor la El. Cine îl iubește pe Domnul, acela caută să fie partaș la Sfintele Taine, se străduiește cu încordare să treacă prin ansamblul rânduielilor și rugăciunilor bisericești, fiindcă simte în el urma bunei miresme a lui Hristos; simte dulceață și căldură în biserică, la fel ca în casa tatălui său, se grăbește să prindă începutul slujbei și cu oarecare amarăciune iese din biserică la sfârșitul ei. Iar cine nu-l iubește pe Domnul nu poate fi adus cu nici un preț în biserică. Când alții merg acolo, el rămâne acasă ori merge la teatru și la petreceri, iar dacă trece pe la biserică o face fără chef, nu de la începutul slujbei și nu ca să se roage, ci ca să se mai vada cu cunoscuții. Și el postește și se împărtășește o dată pe an, însă de silă, fiindcă așa este obiceiul, iar despre rugăcini ce să mai vorbim: nu au fost scrise pentru el. Pe un asemenea om îl trece fiorii la simplul gând despre biserică sau despre vreun lucru bisericesc.

Să stăm acum și să ne gândim ce atitudine avem față de Biserică și față de întreaga ei rânduială, și vom vedea dacă-l iubim sau nu pe Dumnezeu.

Celui îndrăgostit nu-i poate ieși din cap gândul la cel iubit; când este singur, vorbește cu el în gând, închipuindu-și fața lui cu drag. Așa și aici: cine îl iubește pe Domnul nu se depărtează de gândul la El, și îndată ce prinde vreo clipă liberă se întoarce către El în cugetul său și stă de vorbă cu El din inimă, cu căldură. După legiuirile îndeletnicirii, pe care i le pretind problemele familiale ori serviciul și meseria, nu caută distracții, ci se grăbește să se însingureze ca să fie cu Domnul său, să se adâncească în cugetarea la cele Dumnezeuști, să se gândească la economia mântuirii noastre, la soarta ultimă a omului, la plata care îl așteaptă pe fiecare dintre noi și la celelalte de acest fel, sau să se roage, sau să citească vreo carte mântuitoare de suflet și să-și îmbroscăze capul cu adevărurile cuprinse acolo. Iar pentru cel ce nu-L iubește pe Domnul, a rămâne singur este un adevărat chin: după ce termină treaba, se grăbește să meargă în vizită, sau la teatru, sau la club, sau și mai rău. Iar dacă nevoia sau boala îl silesc să rămână singur, ce face? Nimic nu face: fie viscă la nimicuri, fie cugetă la vreun plan lumesc, fie citește vreo galimatie de roman.

Deci să ne cercetăm, să aflăm cum stăm în această privință, și vom vedea dacă-L iubim pe Dumnezeu sau nu.

Să nu ne întindem mai departe. Ne ajung și aceste semne pentru a vedea dacă este în noi dragostea de Dumnezeu sau nu, și prin aceasta fie să aflăm mângâiere, fie să ne umplem de grija cea bună sufletul.

Cine este de-al nostru și cine nu este de-al nostru

Cine crede și mărturisește că Dumnezeu, Cel Unul prin fire, este Întreit în Fete - Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și că Aceștia Trei sunt nu nume ale uneia și aceleiași Fete și nici ale feluritelor lucrări ale aceleiași Fete, ci Trei Ipostasuri ale Singurei Dumnezeiri - acela e de-al nostru.

Cine crede și mărturisește că acest Dumnezeu în Trei Ipostasuri, Atotdesăvârșit, din sloboda Sa voie, fără nici o nevoie dinlăuntru sau din afară, a făcut această lume în șase zile doar prin cuvântul Său, fără să Se amestece cu ea, ci rămânând în Sine întreg și neschimbat, deși este Pretutîndea tuturor și toate le plinește - acela e de-al nostru.

Cine crede și mărturisește că Atotbunul Dumnezeu, după ce a făcut lumea, nu a lasat-o în voia soartei și nu a ferecat-o în lanțurile predestinării, ci cu libertatea și stăpânirea cu care a zidit-o o și cărmuiește, și cu bunătate se îngrijește de toată făptura, dar în primul rând de cea înțelegătoare, toate îndreptându-le slobod spre bunetele Sale scopuri, fără a fi strâmtorat de legile firii, care nu sunt în sine altceva decât arătări ale voii Lui, și ca atare se află pe de-a-ntregul în stăpânirea Lui, fiind schimbate de El acolo unde o cere nemărginita Lui înțelepciune - acela e de-al nostru.

Cine crede și mărturisește că noi, fiind zidiți să avem împărtășire cu Dumnezeu de-a pururea și nestrămutată fericire împreună cu El, am căzut de la El în protopărinții noștri prin călcarea poruncii Lui, am atras asupra-ne dreapta Lui mânie și am ajuns sub pedcapsă vremelnică și osândă veșnică, și că din această pricină tot răul cel văzut, pe care îl încercăm, fie el lăuntric sau în afară, nu este pentru noi stare firească sau urmare a mărginirii noastre, ci roadă nemijlocită a păcatului, pedcapsă care doar prin milostivirea lui Dumnezeu a fost întoarsă în uncaltă prin care să ne curățim, cu condiția credinței și a pocăinței cu smerită supunere față de voia lui Dumnezeu – acela e de-al nostru.

Cine crede și mărturisește că Domnul, mișcat de dragoste, nesuferind ca făptura Lui cea iubită – omul – să piară în starea aceasta nenorocită, bine a voit a Se pogori pe pământ, a lua asupra sa firea omenească, a mulțumi prin pătimirea și moartea Sa dreptatea lui Dumnezeu și, înălțându-Se la cer și șezând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl după înviere, i-a deschis iarăși omului intrare slobodă la împărtășirea vie cu Dumnezeu – acela e de-al nostru.

Cine crede și mărturisește că puterile dumnezeiești de re-așezare a omului, *cele ce sunt spre viață și buna credință* (2 Pt. 1, 3), sunt așezate de Domnul în Biserica Sa cea Sfântă ca în singurul nostru spital duhovnicesc și lucrează în ea prin Duhul Sfânt, în Sfintele Taine și în celelalte rânduieli sfînțitoare, asupra tuturor celor ce se apropie de ele cu inimă deschisă prin credință, și că alt mijloc de primire a puterilor harice nu este și nu poate fi, orice ar născoci și oricum și-ar închipui că se pot înduhovnici altfel mințile visătoare – acela e de-al nostru.

Cine crede și mărturisește că oricine caută mântuire trebuie în primul rând să facă pocăință cu hotărârea nestrămutată de a nu mai păcătui chiar dacă asta l-ar costa viața, iar după aceea să se apropie de Taina Împărtășaniei pentru a primi har ca puterile sale cele firești să se întărească spre bine, și apoi să meargă după puterea sa pe calca poruncilor lui Hristos între toate așezămintele și rugăciunile sfînțitoare ale Bisericii, de care este neapărată nevoie ca să se aprindă în noi duhul harului, sub înrăurirea nevoițelor lepădării de sine spre omorârea patimilor, până ce va ajunge, în cele din urmă, în lumina tărâm al nepătimirii și curăției, *întru măsura vârstei plinirii lui Hristos* (Efes. 4, 13) – acela e de-al nostru.

Cine crede și mărturisește că intrând în împărtășirea cu Dumnezeu, cei ce merg pe această cale intră totodată și în împărtășire cu lumca cea nevăzută – cu îngerii și cu toți sfinții care înaintea lor au plăcut lui Dumnezeu –, și alergând sub acoperământul lor, primesc de la ei, și mai ales de la Preacurata Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și Purmăa Fecioara Maria, atotputernica noastră ocrotitoare și mijlocitoare, ajutor la bună vreme – acela e de-al nostru.

Cine crede și mărturisește că pentru păcatul strămoșesc sufletul se va despărți de trup prin lucrarea morții și va rămâne în această despărțire până la învierea și judecata ce vor să fie, fie hrănindu-se cu nădejdea veșnicei fericiri (dacă a urmat întru totul voii lui Dumnezeu), fie chinându-se cu groaza muncilor veșnice (dacă s-a împotrivit poruncilor Domnului) – acela e de-al nostru.

Iar cine nu crede în Sfânta Treime și crede că Tatăl, Fiul și Sfântul Duh nu sunt Fețe ale Singurei Dumnezeiri, ci doar nume ale aceleiași Fețe – acela nu-i de-al nostru.

Cine tăgăduiește că Dumnezeu este Făcătorul și Purtătorul de grijă și se ține de crezul că lumea, cu toate fapăturile din ea, a luat naștere din întâmplare și se cărmuiește singură – acela nu-i de-al nostru.

Cine nu crede în Sfânta Biserică ca în singurul spital duhovnicesc, care cuprinde în sine toate puterile de reșezare a noastră, socotind Sfintele ei Taine și mijloace sfințitoare drept simple ritualuri fără putere lăuntrică – acela nu-i de-al nostru.

Cine visează să primească puterea sfințitoare a lui Dumnezeu prin oarece mijloc tainic și nevăzut, iar nu prin cel înfățișat de Sfânta Biserică – acela nu-i de-al nostru.

Cine se înstrăinează de împărtășirea cu sfinții și tăgăduiește cu dispreț mijlocirea și ocrotirea lor, ca și lucrările pierzătoare ale duhurilor răutății celor de sub ceruri – acela nu-i de-al nostru.

Cine nu recunoaște că ne trebuie nevointa și toate lucrările lepădării de sine, amăgindu-se cu nădejdea cea mincinoasă de a împăca duhul lui Hristos cu duhul lumii – acela nu-i de-al nostru.

Cine tăgăduiește duhovnicia sufletului, nemurirea lui, învierea ce va să fie a trupurilor noastre și veșnica răsplătire pe care o vom primi după faptele noastre – acela nu-i de-al nostru.

Cine calcă pe față și într-ascuns rânduieșile Bisericii lui Dumnezeu, nu socotește de cuviință să țină posturile, să se spovedească și să se împărtășească, cine nu cinstește sfintele sărbători și zilele de duminică sau în loc să le cinstească cum se cuvine se dedă distracțiilor și plăcerilor nebunești – acela nu-i de-al nostru.

Cine, îndreptățindu-se pe sine cu obraznicie, nu păzește curăția înainte de căsătorie și credința față de soț ori soție după căsătorie, născocind alt fel de însoțire în locul celei binecuvântate de Dumnezeu – acela nu-i de-al nostru.

Îndeobște, cine se lasă mânat, molipsindu-i și pe ceilalți, de samavolnicie neîmblânzită în felul de a gândi și în rânduieșile vieții sale – acela nu-i de-al nostru.

Acum să se cerceteze fiecare pe sine și, punând mâna pe inimă, să răspundă la întrebarea: *De-al nostru ești, sau din potrivnicii noștri?* (Isus Navi 5, 13).

Programul educației

Ce vor educatorii? Să lumineze mintea și să educe inima elevilor. Dar unde sunt bazele trainice și mijloacele eficace în vederea atingerii acestor două scopuri? Răspund cu hotărâre: nicăieri, fără numai în Domnul nostru Iisus Hristos, *Carele S-a făcut nouă înțelepciune de la Dumnezeu și dreptate și sfînire și izbăvire* (1 Cor. 1, 30), adică în sfînta credință, cea dăruită de El, împreună cu toate așezămintele ei cele mântuitoare.

Ce înscamnă „a lumina mintea”? Înscamnă a întipări în ea concepții sănătoase despre tot ce există, și anume: că există Dumnezeu, care sunt însușirile Lui, în ce relație a binevoit El a Se pune cu lumea și cu noi; ce e această lume, de unde este ea, prin ce se ține și încotro se îndreaptă; ce suntem noi înșine, de ce suntem aici, pe acest pământ, ce înscamnă această stare a noastră pe jumătate luminoasă și pe jumătate întunecată, ce ne așteaptă în viitor și așa mai departe. Ansamblul acestor cunoștințe alcătuiește înțelepciunea, pe care a căutat-o și o caută dintotdeauna, cu atîta sîrguință, omul. Și cine știe cu adevărat toate acestea, nu fără drept temei este numit „luminat”, pentru că vede toate într-o lumină limpede. Trebuie observat că aceste concepții sunt răspunsuri la întrebările care neliniștesc mintea noastră. Nu este om pe care ele să nu-l frămînte, și nu este om care să nu dea un oarecare răspuns la ele. Răspunsul cel adevărat,

cel mai mîngăietor și de nădejde dintre toate, este însă cuprins în Descoperirea lui Iisus Hristos și predanisit de către Sfînta Biserică. Potrivit învățaturii ei, Dumnezeu este Duh Atotdesăvârșit, Unul prin fire și Întreit în Fețe, Făcătorul lumii și Purtătorul de grijă a toate; lumea este făptură a lui Dumnezeu, care doar prin cuvînt a fost chemată la ființă de Cel Atotputernic și se ține prin cuvîntul puterii Lui, întărită în toate privințele prin legi neschimbate, dar care sunt gata să se supună într-o clipă voii lui Dumnezeu; omul este făptură înțelegătoare, de o deplină desăvârșire la început, apoi căzută și stricată, iar acum refăcută de Domnul Iisus Hristos în Sfînta Lui Biserică prin harul Sfîntului Duh și care, în cele din urmă, o să se arate în nouă slavă în veacul ce va să fie pentru credința și pentru ostencala faptelor bune, și așa mai departe.

Ce concepții luminoase, înalte și roditoare! Degeaba se apucă mintea să dezlege singură întrebările arzătoare. Experiențele dezlegărilor ei dinainte de venirea în lume a Mîntuitorului și actualele experiențe pe care le fac în Occident cei ce au lepădat jugul cel bun al supunerii față de cuvîntul Nemurimozului Dumnezeu ne conving în mod palpabil cât de slabă este ea în această privință, cu cât este mai potrivit pentru ea să rămîna în acest sens (ca și în multe altele) învățacel pentru totdeauna și să nu cuteze a se urca la catedra învățătoarească. Toemai de aceea în Ortodoxie sunt respinse, cât se poate de întemeiat și rațional, aiurelile ei. Și atunci, ce le rămîne „luminătorilor minții”? Să nu mai născocescă, ci să ia de-a gata adevărurile dumnezeiești și să le întipărească în mințile copiilor, iar apoi să construiască pe ele, ca pe niște temelii, întregul edificiu al cunoașterii, întregul ansamblu al științelor. Ce tărie, ce bărbăție capătă mintea luminată în

acest fel! Cât de temeinică este în ea întreaga sumă a cunoștințelor, pătrunsă de un singur duh și de un singur principiu!

Ce înseamnă „a educa inima”? Înseamnă a deștepta cereințele ascunse în firea noastră, a transfigura simțămintele și așezările sufletești, a înălța la principiile și regulile vieții duhovnicești, ca apoi să se poată spune despre oricine le are: „Iată omul desăvârșit!” Cum se poate face asta?

Multora li se pare îndeajuns să „dezvolte”, zic ei, „natura”, spunând că, dacă din sămânță iese plantă sau pom desăvârșit pentru specia sa, și omul va ieși desăvârșit dacă vom dezvolta tot ce este ascuns în firea lui. În aparență ce poate fi mai rațional și mai temeinic decât o asemenea presupunere? Și totuși, nu iese deloc cum se așteaptă ei. De pildă, dezvoltând latura estetică, îl înconjură pe cel educat cu lucruri alese și îl deprind cu artele. Încetul cu încetul se dezvoltă gustul, dar se arată totodată și felurite poftă, ba încă în forme... deloc alese. Pentru a-l învăța pe cel educat să se poarte cu demnitate, îl duc în societate și îi arată toate elementele bune și purtări lumești. Într-o anumită măsură scopul este atins, dar totodată se sălășluiesc trufia, capriciile, disprețul față de cei mai mici și lingușirea față de cei mai mari. Îl mai învață să fie întreprinzător, și elevul ajunge să facă asta cu spor, dar nu cu mai puțin spor cresc în el lăcomia, mercantilismul și nemilostivirea. Și tot așa în orice privință. Ce să însemne asta? Dacă e semănată sămânță bună, de unde vin neghinele? Din aceea că sămânța firii noastre este vătămă de cădere și la ea s-au altoit multe lucruri nefirești și împotriva firii, care pretind să fie satisfăcute cot la cot cu cele firești, ascunzându-se sub masca firescului. Din aceea că educatorii dezvoltă fără discernământ tot ce găsesc în om, firesc și nefiresc la un loc – iar în firea

noastră sunt numeroși paraziți, care nu rareori înăbușă și usucă ramurile firești. Așadar, nu trebuie dezvoltat totul, ci unele trebuie dezvoltate, iar altele înăbușite și dezrădăcinate. Iată deci în ce constă toată dificultatea educației și cultivării! Nu avem ochi sau instrumente optice ca să deosebim firele fine, împletite între ele, ale firescului și nefirescului – și chiar dacă am putea să le deosebim, nu avem bisturiu ca să le despărțim. Dar și dacă am avea, n-avem putere să întărim firescul și să-i dăm viață și să înăbușim nefirescul. Așadar, cât timp suntem singuri, cu propriile mijloace, nu ne putem aștepta la un succes trainic în educarea inimii. Și atunci, un educator chibzuit va simți o extremă nevoie de ajutor suprafiresc. Iar ajutorul suprafiresc e gata: în Biserica lui Dumnezeu, în Sfintele ei Taine și în toate rânduielile sfînșitoare. Împărtășit și aprins prin ele, harul dumnezeiesc pătrunde înăuntrul nostru, desparte firescul de nefiresc și, unindu-se cu cel dintâi, îl întărește și-i dă viață, iar pe cel de-al doilea, respingându-l, îl usucă și-l nimicește. Ca atare, cine crește sub înrăurirea lor nu are nevoie de cine știe ce eforturi din partea părinților sau educatorilor (afară de inevitabilele avertismente) ca la intrarea în viața activă să apară cu simțăminte și dispoziții sufletești pur omenești, adevărat creștine, fără amestecul monstruoșităților nefirești, care înjosesc omenirea. Așadar, cei ce doresc să aibă mijloace puternice, eficace, de educare a inimii n-au decât să-i țină pe cei educați sub înrăurirea mântuitoarelor Taine ale Bisericii și a tuturor rânduielilor ei sfînșitoare – și efortul lor va fi înecunat de succes deplin. Să nu-i înstrăineze pe copii de Biserică și de îmbisericie, de rugăciuni, posturi, spovedanie și împărtășanie, de ținerea sărbătorilor și de mersul la locurile și odorele sfinte: atunci vor putea fi încredințați ca

după încheierea educației sufletul elevilor va fi înfățișat lui Hristos ca o fecioară curată, gata de tot lucrul bun.

Iată întreg programul educației! A întipări adevărurile credinței în minte, făcând ca ele să dispună de toate celelalte cunoștințe și concepții, a-i călăuzi fără abatere pe elevi după poruncile maicii noastre purtătoare de grijă – Biserica –, așa vor ieși copii cu minte puternică și inimă bună, buni cu bunătațe temeinică și neclintită. Unde sunt admise într-o ramură a cunoașterii concepții potrivnice adevărilor credinței, acolo mintea celor educați este întunecată și lipsită de putere prin amestecul minciunii, iar unde ei sunt, într-un fel sau altul, înstrăinați de Biserică, inima lor este stricată, îngăduindu-se să se dezvolte și să se întărească în ea simțăminte și dispoziții pătimase, împotriva firii.

Cercetarea Scripturilor

Există o cercetare a Scripturilor care nu-i bună de nimic iscodire stearpă a minții. Cum să o recunoaștem? Iată cum: dacă vezi că toate gândurile care se nasc în tine sunt ca niște bășici de săpun, frumoase la vedere, însă lipsite de conținut, și se sparg la cea mai ușoară atingere a văzduhului judecății sănătoase, să știi că ele sunt produs al curiozității deșarte. Iar dacă afli că aceste gânduri se așază pe inimă, și se vâra cu sila în ea, și o apasă, frângând-o, sau o lărgesc, veselind-o cu nădejdi nepământeste, ele nu sunt produs al curiozității deșarte, ci adevăr cunoscut prin experiență. Pentru unii, cercetarea Scripturilor poate fi o mare ispită. Vă veți mira, dar așa și este. Avva Serid l-a bătut o dată pe Dositei pentru că, fără să fie nevoie, începuse să iscodească ce înseamnă asta, ce înseamnă cealaltă, de ce e scris așa și nu altfel. Iată și alt exemplu: în Filipi era o fată cu duh pitonicesc, iscoditor, și Apostolul Pavel a gonit duhul. În Filocalie, Filotei și Diadoh socot că este rău când nevoitorul este abătut de la luare-aminte și rugăciune de către dorința sau imboldul de a „teologhisi puțin” – de altfel, în multe alte locuri sunt numeroase sfaturi de acest fel cu privire la cercetarea Scripturilor. Cum au luat naștere ereticii? Toți, până la unul, din cercetarea Scripturilor. De aici reiese că aceasta e o armă cu două tăișuri și, prin urmare, trebuie să fim prevăzători când o mânuim.

Creștinul ortodox citește cuvântul lui Dumnezeu și își întipărește în inimă adevărurile cuprinse nemijlocit în el, fără să-și miște gândurile dincolo de hotarele acestui conținut și fără să-și înalțe mintea deasupra lui cu trufie și samavolnicie, ca un stăpân, ci supunându-și-o cu smerenie. Dacă întâlnește vreun lucru anevoie de înțeles, caută dezlegare nu în mintea sa, nu în presupunerile sale, ci în păstrătoarea cea de obște a tot adevărul, care este Biserica – el caută, adică, dezlegare de-a gata, recunoscută de toți și pusă la îndemâna tuturor de Sfânta Biserică. De pildă, în Evanghelie s-a zis: *Tu ești Petru, și pe această piatră* și așa mai departe (Mt. 16, 18). Este de neînțeles cum poate fi Biserica întemeiată pe Petru, de vreme ce temelie ei este Domnul nostru Iisus Hristos – despre o altă temelie nici nu poate fi vorba. Fără a sta să filosofați pe această temă, adresați-vă Bisericii, și ca vă va spune că aici cuvântul *Petru* nu desemnează persoana Apostolului Petru, ci mărturisirea neclintită a credinței în Domnul Iisus Hristos. Această neclintire l-a făcut „piatră” pe fiecare mucenic: a fost bătut, torturat, dar nu s-a sfărâmat. Dar catolicii au început, iată, să caute soluția în capul lor și l-au găsit pe... papa.

Dacă vreun loc din Scriptură va stârni un gând, iar acest gând, la rândul său, va începe să tragă concluzii care se îngrămădesc în cap fără să le putem respinge, nu-i nimic: ortodoxul nu se ferește de asta, însă tratează aceste concluzii, nu ca pe niște fii buni, ci ca pe niște fii vitregi: le pune la încercare, încercând să le integreze întregului ansamblu al adevărilor sfintei credințe ce sunt cuprinse în învățătura ortodoxă, și se uită dacă se potrivesc cu ele, iar dacă nu se leagă sau chiar le contrazic, le alungă din cap ca pe niște fii nelegitimi. Dacă nu poate să facă asta singur cere ajutor fie

de la învățători vii, fie de la cei dinaintea, și îi întrebă pe aceștia.

Neortodoxul nu face așa. I se nasc în cap oarecare gânduri (bune sau rele, pentru el nu contează, numai să-i placă) – se și apucă să râme în Scriptură și să le caute confirmare. La asemenea dispoziție sufletească, bineînțeles că fiecare rând și chiar expresie ce pare să aducă de departe cu visceralele iscoditorului sunt luate drept dovadă. Sunt strânse astfel câteva texte cărora li se agață de coadă tâlcuiri samavolnice, și după aceea este trasă concluzia (adică ideea care i s-a născut în cap respectivului înainte de a citi Scriptura) și, în cele din urmă, strigătul de triumf: „Așa învață toată Scriptura!”

Așa au luat naștere toate ereziile, așa a luat naștere protestantismul, așa a luat naștere papismul – cu singura diferență față de protestantism că papistașii încă mai rămă în Sfinții Părinți și îi siluiesc⁶.

⁶ Mai nou, nici protestanții nu se dau în lături să facă asta... (n. n.)

Cotitura duhovnicească

Întrebați: „Oare la toți viața cu adevărat creștină începe printr-o cotitură dureroasă, iar cel ce n-a trecut printr-o asemenea cotitură n-a început încă să trăiască creștinește?”

Nu, nu la toți. Cei ce au păstrat harul botezului în toată curăția lui nu trec printr-o asemenea cotitură. Dar și ei trebuie să-și dea seama de momentul când trec la viața creștină conștientă. Acesta este tocmai acel moment când încep în mod conștient să considere că sunt datori să ducă felul de viață în care cât timp au fost copii au petrecut la porunca educatorilor, din instinct de imitație și din deprindere. Aici nu poate fi vorba de nici o cotitură dureroasă, fiindcă ei, ajungând la convingerea că pentru propriul bine au neapărată nevoie să fie creștini și luând hotărârea să fie astfel, află deja pregătit atât în afara, cât și înăuntrul lor tot ce le trebuie ca să trăiască creștinește, întrucât până la momentul respectiv concepțiile, simțămintele și dispozițiile lor, ca și rânduiala exterioară de viață, caracterul și toate regulile de comportament au fost formate în ei potrivit cu duhul lui Hristos. Așadar, pentru ei nu este nimic nou, afară de faptul că începând din acest moment încep să facă din conștiința datoriei ceea ce înainte făceau din obicei și din instinct de imitație. Ferice de aceste suflete! Dar multe sunt ele oare? Ajungând la ideea că trebuie să se mântuiască, cei mai mulți află în sine și în rânduiala lor de viață multe lucruri care nu

duc la mântuire, ci la pierzare: fie concepții incorecte, fie simțăminte și dispoziții rele, fie deprinderi pătimase, fie legături întinate și altele asemenea. Când iau hotărârea de a trăi creștinește, acești oameni nu pot evita o cotitură dureroasă, fiindcă nu au cum să nu simtă mânia lui Dumnezeu pentru jignirea mării Lui și fiindcă trebuie să-și rupă inima de lucrurile cu care înainte se îndulcea și s-o ducă la cele ce i se par cu totul neplăcute. Cu cât are cineva mai multe deprinderi pătimase și cu cât a petrecut mai mult timp în ele, cu atât mai dureros și mai greu îi este sufletului să se întoarcă la Dumnezeu.

Mai este și o a treia clasă de oameni, care prin rânduiala din afară a vieții sunt creștini desăvârșiți, iar după cea lăuntrică... te miri ce. Aceștia nici nu se gândesc că trebuie să schimbe ceva în ei înșiși, cu toate că starca lor este foarte proastă. Ei sunt fecioarele nebune din parabola evanghelică. Pe dinafară, și ele au făclii, așa cum trebuie, însă pe dinăuntru este pustiu – nici untdelemn, nici făclii. Și iată că, netrecând prin cotitura cea dureroasă, se socot în rândul creștinilor plăcuți lui Dumnezeu, măcar că se deosebesc cu mult de ei. Aceia au avut un moment, pe care și-l amintesc, când au luat în mod conștient asupra lor jugul cel bun al lui Hristos ori și-au dat seama că sunt datori să facă ceea ce înainte ținau din deprindere – și-l amintesc și fiindcă este atât de însemnat în viața lor, și datorită fericitei stări pe care o cunoaște atunci sufletul. Iar „fecioarele nebune” nu-și pot aminti un asemenea moment, fiindcă nici nu l-au avut: cum s-au obișnuit să trăiască, așa trăiesc. Asta încă n-ar fi nimic, dar necazul este că ele, oprindu-se la forma exterioară a mântuitoarei vieți creștine, nu intră înăuntru ca să vadă ce au în inimă și în minte, și îngăduie să crească acolo tot felul

de necurății și netrebnicii: înăuntru sunt împietriți, iar problema principală este că, socotindu-se drepti, pe toți ceilalți îi pun în rândul păcătoșilor, mai ales pe cei care nu dau „cuvînta cinstire” părutei lor sfințenii. De aici caracterul bănuitor și judecarea cea presărată cu laudă de sine a aproapelui, care alcătuiesc boala lor cea mai însemnată. Dumnezeu, izbăvește-ne de căderea pe această cale!

Unul dintre mijloacele de întoarcere către Dumnezeu

Vai și amar când omul este sătul și mulțumit în inima sa, și mult mai bine când este flămând în inimă! Săracul alcargă pe la ferestre să ceară milostenie și pe ger aspru. Oare ar face asta dacă ar avea o bucată de pâine?

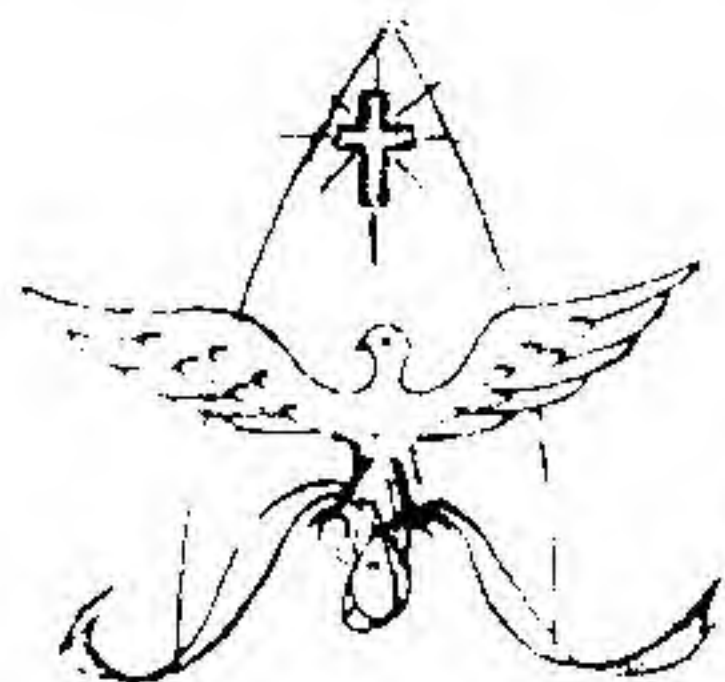
Când omul simte necazul, se îngrijește și se ostenește din răsuperi. La fel și cu inima: când se atinge de ea simțământul nevoii, al sărăciei și al foametei, nu dă odihnă nici trupului, nici sufletului: „Fă asta, dar și pentru ceilalți umește-te”. Atunci omul nu se mai autocompătimește, și nici o osteneală nu i se pare prea mare. Iar simțământul foamei și al nevoii este trimis de Domnul celui care se roagă și care cere. El este semn al sănătății duhovnicești. Bolnavul nu are poftă de mâncare: el e sătul, chiar dacă nu mănâncă cu săptămânile.

Păsărica legată de picior cu un fir scurt își ia zborul, cade, iar își ia zborul și iar cade. Când firul este lung, păsărica zboară sus și departe, dar în jurul aceluiași loc se învârte. De n-ar fi firul, ar zbura păsărica în pajiștile frumoase. Chiar dacă zboară în colivii mari, păsărelele tot nu-s în libertate. Cum să scape?

Când focul îl amenință pe cel legat, acesta se zbate cu putere, încât ajunge să rupă nu numai un fir slab, ci chiar și un

lanț de fier. Așadar, lucrurile sunt simple: trebuie să „aprinzi nevoia” în jurul tău.

Ce înseamnă să „aprinzi nevoia”? Înseamnă să ai adâncul simțământ că te afli într-o primejdie extrem de mare, de care nu te poți mântui altfel decât în Domnul Iisus Hristos. Tocmai acest simțământ ne va mîna spre Domnul și ne va face să strigăm fără încetare: „Ajută, apără!” Toți sfinții au avut acest simțământ, ce nu i-a părăsit nicicînd. Potrivnic lui este simțământul mulțumirii cu propria stare, care îl liniștește pe om și stinge în el orice grijă de propria mîntuire. Miluiește-ne, Dumnezeule, și scapă-ne de acesta!

Monahismul

Există între noi oameni răuvoitori față de monahism, care zic: „N-a fost instituit de Însuși Mîntuitorul”.

Dar ce înțeleg aceștia prin monahism? Rasa, comănacul, metaniile și restul înfățișării n-au fost, într-adevăr, instituite de Mîntuitorul, însă puterea și duhul monahismului au fost arătate de El Însuși în propria Sa persoană, în persoana Maicii lui Dumnezeu, a Înainte-Mergătorului și, am putea spune, a tuturor Apostolilor. **Monahismul este, pe lângă lepădarea de toate, neîncetata rămânere cu mintea și cu inima în Dumnezeu.** Monah e cel care se simte singur cu Dumnezeu. Iar întrucît în calea acestei dispoziții sufletești viața de familie și societatea ridică multe piedici, cei ce o caută se însingurează, o rup cu societatea, nu intră deloc în relații de familie. În legătură cu aceasta, Însuși Mîntuitorul vorbește de celibat și de neagonisirea desăvârșită. Apoi, când în Corint s-au stîrnit nedumeriri cu privire la fecioarele ce nu voiau să se mărite, Apostolul Pavel le-a arătat printr-o epistolă cum să procedeze. Sensul povețelor lui este următorul: nu face rău cel care se căsătorește, dar e mai bine să nu te căsătorești. În timpurile apostolice au existat asceți, care mai târziu au apărut sub numele de pustnici, de monahi. Biserica le-a dat atunci numai organizarea exterioară, nu a instituit ceva inexistent pînă atunci. Nici politica, nici evenimentele mondiale nu au jucat vreun rol aici. Monahis-

mul nu vine din afara creștinismului, ci din duhul lui și chiar din natura duhului omenesc. Există, de pildă, oameni ce se dedică științei, artelor – pentru ce? „Asta-i talentul lor”, se spune. Și atunci, de ce să fii răuvoitor față de cei care se dedică lui Dumnezeu? Și acesta este un talent sau, totuna, dar al lui Dumnezeu. Așa e dispoziția lor: *Cela ce poate cuprinde, să cuprindă* (Mt. 19, 12).

Se spune: „Monahismul n-aduce nici un folos”. Ia extindeți sfera utilului dincolo de interesele materiale – includeți în ea evlavie, buna moralitate, curăția inimii, și hotărâți atunci: de la cine puteți aștepta folos în aceste privințe deloc neînsemnate? Nu de la oameni ca Serafim din Sarov și Parthenie din Kiev¹? Iar creștinismul ce vrea? *Cele de sus căutați, cele de sus gândiți. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu* (Colos. 3, 1-3). Asta înseamnă monahism. Nu rasa neagră, nu comănaul e monahism, nici măcar viața în mănăstire. Chiar dacă toate acestea ar suferi schimbări, monahismul va rămâne întotdeauna, cât timp va mai exista pe pământ om creștin.

Frica de Dumnezeu

Frica de Dumnezeu este cetate de nădejde pentru creștinul adevărat. Trebuie să te rogi ca ea să vină și să umple inima. În această frică nu e nimic bolnăvicios: ea este plină de evlavie, de trezvie, îmborsăvindu-și simțirea ca o adiere a dimineții: nu răpește căldura, ci o aduce la temperatura potrivită. Doar dragostea înmoaie și îmbunează. Există însă și o căldură tulbure, care vine din altă parte, o stare asemănătoare cu starea de dragoste, fără să fie de fapt vorba de dragoste, ci de o nălucă a ei. Această nălucă face obraznic sufletul; el își îngăduie atunci libertăți și comodități ca și cum ar avea dreptul la ele, socotindu-le fleacuri și neavând de gând să dea socoteală pentru ele. Este bine dacă rămâi nepedepsit și ingerul pazitor te călăuzește, depărtând toate nenorocirile.

altminteri vin una după alta indulgențe față de sine și comodități, și atunci poți să îți iei adio de la tot ce înseamnă viața duhovnicească! Toenai din pricina acestei nenorociri n'însoțea frica pe toți sfinții până la ieșirea lor din această lume și chiar după ieșire, până la hotărârea lui Dumnezeu în privința sorții lor veșnice. De asta se și cuvine să ne rugăm: **Frica Ta, Doamne, sădește-o în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine!**

¹ Unul dintre vestiți Bărbați ai Rusiei secolului al XIX-lea, duhovnicul mitropolitului de Kiev din acea vreme (m. tr.).

Credința fără fapte este moartă

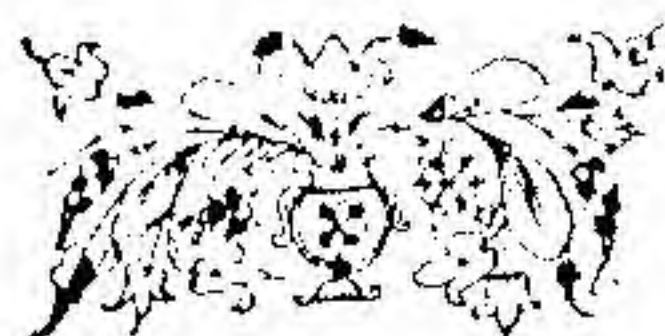
Mulți sunt în această privință într-o zăpăceală completă. Unii zic: „E de ajuns să crezi, și te vei mântui; faptele nu ajută”. Iată însă adevărata regulă de care trebuie să ne ținem: omul este dator prin natura sa să îplinească voia lui Dumnezeu, trebuie să-L iubească pe Dumnezeu și să-și iubească aproapele, arătând asta prin fapte – însă omul a căzut și s-a făcut neputincios. A venit Domnul și a rânduit pe pământ cale de mântuire în Sfânta Sa Biserică. În ea sunt șterse păcatele și se dă puterea de a face voia lui Dumnezeu. Dar pentru ce se dă această putere, dacă nu pentru fapte? Apostolul Pavel le poruncește celor botezați să umble *întru înnoirea vieții* (Rom. 6, 4); altundeva zice că suntem aleși și chemați să fim sfinți și neprihăniți înaintea Domnului întru dragoste (v. Efes. 1, 4); la Apostolul Petru se spune că ne sunt date toate puterile dumnezeiești *cele ce sunt spre viață și bună credință* (2 Pt. 1, 3). Cum poate omul să-și curățească inima? Prin osteneala împlinirii poruncilor, care sunt potrivnice patimilor. Cere ajutor, dar ostenește-te și tu! Fără osteneala ta, nici ajutorul nu va veni; dar și din osteneală, dacă nu vine ajutorul, nu va ieși nimic. Este nevoie de amândouă. Așadar, de făcut în faptele cele bune, dar nu te bizui pe ele și nu te încanta de ele, ci fă cum zice Apostolul: *cele dinapoi uitându-le, spre cele dinainte tind* (Filip. 3, 13).

Un sfat bun

Suntem lăudați – ce este de mirare? „Când nu e pește, și racul e pește”, precum zicea părintele Partenie⁸. Aceasta e o bună recomandare pentru societatea noastră, de vreme ce există în ea simpatie fie și față de umbra binelui, dar pentru noi este ceva foarte, foarte dezavantajos. Tot căzând, picătura găurește și piatra. Puțin câte puțin, fiecare laudă cade asupra viermelui iubirii de sine și al slavei deșarte și îl hrănește; el crește fără ca noi să băgăm de seamă, lasă să existe și simțăminte smerite până ce se întărește – dar când ajunge la maturitate, roade deodată totul. Mai departe: lauda gădilă inima, oprește râvna și o slăbește – la fel cum i s-ar pune piedea umuia care alcargă. În viața duhovnicească, oprirea este de-a dreptul mapoi. Deci smeriți-vă și înăbușiți înălțarea gândului și a minții prin toate felurile de simțăminte smerite despre voi înșivă. Îndată ce vă răsună în urechi sunetele vorbelor dulci, coborâți-vă în inimă și defăimați-vă în tot felul înaintea Domnului și a sfinților Lui. Gândiți-vă ce nevointe au purtat ei ca să placă Domnului! Iar noi ce suntem? Am trecut o dată pe la biserică, am făcut acasă cinei sau șase metanii, am citit o pagină, două dintr-o carte mântuitoare și gata, ce repezător ne-am făcut sfinți!... În atare caz, muncile

⁸ Vezi nota anterioară (n. tr.).

trupești de rând ajută mult. Nu fiți nepăsători față de starea aceasta, altminteri laudele vă vor împietri și vor face din voi o sculptură de marmură, care, deși nu e urâtă pe dinafară, în schimb este lipsită de viață.

Lacrimile

Există lacrimi care vin de la slăbiciunea inimii, de la un caracter foarte moale, de la durere; unii le întărită singuri, silindu-se să plângă; există însă și lacrimi de la har.

Prețul lacrimilor nu ține de cantitatea de umezeală care curge din ochi, ci de ceea ce este în suflet în timpul lor și după ele. Lacrimile harice sunt legate de multe schimbări din inimă. În principal, inima trebuie atunci să ardă în focul judecării dumnezeiești, însă fără durere și pârjolare, ci cu umilința adusă de nădejdea în Milostivul Dumnezeu. Ce judecă păcatul și miluiește pe păcătos. Aceste lacrimi trebuie să vină spre slășitul ostenețelor — nu al ostenețelor din afară, ci al ostenețelor curățirii inimii, ca ultimă „elătire” a sufletului. Aceste lacrimi tin nu un ceas, nu o zi și nu două zile, ci ani întregi. Se spune că există un anume plâns fără lacrimi al inimii, însă la fel de prețios și de puternic ca și lacrimile. Acest plâns este mai bun și mai îndemănos pentru cei ce trăiesc în lume, fiindcă lacrimile pot fi văzute de către alții. Dar pe toate le rânduieste Domnul, Mântuitorul tuturor...

Viața pentru societate

Se spune câteodată: „Dumnezeu l-a creat pe om pentru societate”. Această idee trebuie puținel corectată: omul a fost zidit pentru împărtășirea cu Dumnezeu – acesta este scopul lui principal. Tocmai de aceea, când omul a căzut de la Dumnezeu, Fiul Lui Cel Unul-Născut a binevoit a Se pogori pe pământ ca să-l unească iarăși cu Dumnezeu. Iată ce însemnată și indispensabilă este această împărtășire! Dar întrucât pentru a intra în această împărtășire și a se întări în ea omul are nevoie să trăiască un scurt răstimp pe pământ, iar aici îi este greu să trăiască singur, i s-a dat pentru o vreme și atracția spre viața socială – nu ca un lucru principal, ci ca anexă, alături de alte înclinări ce țin de viața pământească. Sălașul tuturor acestora este în suflet – dar duhul nu este pământesc. Ca atare, când el prinde putere, înăbușă glasul cerințelor pământești și rupe toate legăturile ce țin sufletul și de care sufletul nu se poate desfăce singur. Omul se simte atunci ușurat și în largul său: este în elementul său. Vai societății unde viața socială e scop în sine! Atunci se deplasează centrul real și încep tulburarea și neorânduiala.

Cuprins

Viata celui intru Sfinți Părintelui nostru Teofan.	
Zăvorâtul de la Vâșă.....	5
Răspunsuri la probleme ale intelectualilor.....	25
Stau și euget.....	27
Alfa și Omega.....	31
Înnoirea lumii.....	32
Destinele lumii.....	33
Nepătrunsul în înnoirea lumii.....	34
Bucuria vieții.....	37
Tocmai asta este.....	39
Limba patimilor.....	43
Eroarea de calcul.....	45
Tulburarea și pacea sufletului.....	47
Lama religiei.....	48
Cine îl are pe Dumnezeu – ca Dumnezeu al său?.....	49
Cum să ne mantuiim?.....	51
Oamenii al căror Dumnezeu este pântecul.....	54
Toți caută.....	55
Ce-i poate da viață omului?.....	56
În ce constă esența creștinismului?.....	58
Mintea ortodoxă și mintea nemțească.....	59
Noua plagă.....	62
Nimeni nu vine la Tatăl, fără numai prin Mine (In. 14, 6).....	64
Ritualurile.....	66

Împărăția lui Hristos.....	69
Credința naturală.....	70
Logica evenimentelor.....	72
Lupta pentru suflet.....	74
Necazurile.....	76
Credința și cunoașterea.....	77
Războiul nevăzut.....	79
Simțământul credinței.....	81
Contemplație și activitate.....	83
Nu trâmbița înaintea ta!.....	85
Adevărata libertate.....	87
Nașterea lui Hristos.....	88
Cercetarea de sine (epistolă către toți creștinii ortodocși).....	92
Îndreptarea de sine.....	97
Fericiți cei milostivi.....	100
Împărăția Domnului înăuntrul nostru.....	105
Domeniul în care nu este loc pentru progres.....	108
Cuvântul lui Dumnezeu.....	111
Tot cel născut din Dumnezeu păcat nu face.....	114
Necesitate și libertate.....	119
Sinodiconul Ortodoxiei.....	121
Cum să viețuim cu duh pustnicesc în lume.....	125
Taina propășirii.....	126
Purtarea crucii.....	128
Cădere și ridicare.....	131
Starca pe loc și mergerea înainte în creștinism.....	133
Trezvia și prevederea.....	136
Rânduiala bisericească.....	138
Duhul de viață.....	140
Cele trei feluri de sete.....	142
Îndreptarul credinței.....	146
Cum trebuie să ne rugăm.....	151

Cum se desfășoară viața duhovnicească.....	161
Lecție la mormântul aproapelui.....	164
Sfânta Rusie.....	165
Viața în Dumnezeu și cu Dumnezeu.....	167
Dragostea - cununa vieții creștine.....	172
Dragostea de Dumnezeu.....	176
Cine este de-al nostru și cine nu este de-al nostru.....	179
Programul educației.....	184
Cercetarea Scripturilor.....	189
Cotitura duhovnicească.....	192
Unul dintre mijloacele de întoarcere către Dumnezeu....	195
Monahismul.....	197
Frica de Dumnezeu.....	199
Credința fără fapte este moartă.....	200
Un sfat bun.....	201
Lacrimile.....	203
Viața pentru societate.....	204

DIFUZARE:

S.C. Supergraph S.R.L.

Str. Ion Minulescu nr. 36, sector 3

031216, București

tel.: 320.61.19; 319.10.83

fax: 319.10.84

e-mail: editura@ sophia.ro

www.sophia.ro

Societatea de Difuzare SUPERGRAPH
vă oferă posibilitatea de a primi prin poștă
cele mai bune cărți de spiritualitate,
teologie, cultură religioasă, artă, filosofie
apărute la edituri de prestigiu.

Plata se face ramburs la primirea cărților;
taxele poștale sunt suportate de Supergraph.

Vă așteptăm la

LIBRĂRIA SOPHIA

str. Bibescu Vodă nr. 24,

040152, București, sector 4

(lângă Facultatea de Teologie)

tel. 0722.266.618

teologie • filosofie

istorie • artă • eseu

Sacrifică puțină vreme pentru a răsfoi cărțile noastre:
este cu neputința să nu găsești ceva
pe gustul și spre folosul tău!